

في ظلال القرآن

الجزء الثاني والعشرون

بقلم

سيد قطب

الطبعة الأولى

طبع بدار نجباء الكتب العربية
مبنى الباني اجنبى وشركة

في ظلال القرآن

الجزء الثاني والعشرون

بقلم

سيد قطب

الطبعة الأولى

طبع بدار اجياد الكنتاليمية
ميشي البابي الحلبى وشركاه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

من سورة الأحزاب وسبأ وفاطر

« يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ : إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأَسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا * وَإِنْ كُنْتُمْ تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا .

» يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا * وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُورَتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ، وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا .

» يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنْ أَتَقَيْتُنَّ ، فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ ، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ ، وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا * وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ ، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ؛ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ ، وَيُطَهِّرَ كُمْ تَطْهِيرًا * وَأَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا .

» إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ ، وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ، وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ ، وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ ، وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ ، وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ ، وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ ، وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ ، وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ ، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ ، أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا . .

هذا الدرس الثالث في سورة الأحزاب خاص بأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما عدا الاستطراد الأخير لبيان جزاء المسلمين كافة والمسلمات - ولقد سبق في أوائل السورة تسميتهن « أمهات المؤمنين » . ولهذه الأمومة تكاليفها . وللمرتبة السامية التي استحققن بها هذه الصفة

تكليفها . ولمكاتبهن من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تكليفها . وفي هذا الدرس بيان لشيء من هذه التكليفات ؛ وإقرار للقيم التي أراد الله لبيت النبوة الطاهر أن يمثلها ، وأن يقوم عليها ، وأن يكون فيها منارة يهتدى بها السالكون .

« يا أيها النبي ، قل لأزواجك : إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعنن وأسرحكن سراحا جميلا . وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة ، فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما » . .

لقد اختار النبي - صلى الله عليه وسلم - لنفسه ولأهل بيته معيشة الكفاف ، لا عجزا عن حياة المتاع ، فقد عاش حتى فتحت له الأرض ، وكثرت غنائمها ، وعم فيؤها ، واغتنى من لم يكن له من قبل مال ولا زاد ، ومع هذا فقد كان الشهر يمضي ولا توقد في بيوته نار . مع جوده بالصدقات والهبات والهدايا . ولكن ذلك كان اختيارا للاستعلاء على متاع الحياة الدنيا ورغبة خالصة فيما عند الله . رغبة الذي يملك ولكنه يعف ويستعلى ويختار . . ولم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكلفا من عقيدته ولا من شريعته أن يعيش مثل هذه المعيشة التي أخذ بها نفسه وأهل بيته ، فلم تكن الطيبات محرمة في عقيدته وشريعته ؛ ولم يحرمها على نفسه حين كانت تقدم إليه عفوا بلا تكلف ، وتحصل بين يديه مصادفة وانفقا ، لا جريا وراءها ولا تشبها لها ، ولا انغماسا فيها ولا انشغالا بها . . ولم يكلف أمته كذلك أن تعيش عيشته التي اختارها لنفسه ، إلا أن يختارها من يريد ، استعلاء على اللذائذ والمتاع ، وانطلاقا من ثقلها إلى حيث الحرية التامة من رغبات النفس وميوها .

ولكن نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - كن نساء ، من البشر ، لهن مشاعر البشر . وعلى فضلهن وكرامتهن وقربهن من ينابيع النبوة الكريمة ، فإن الرغبة الطبيعية في متاع الحياة ظلت حية في نفوسهن . فلما أن رأين السعة والرخاء بعدما أفاض الله على رسوله وعلى المؤمنين راجعن النبي - صلى الله عليه وسلم - في أمر النفقة . فلم يستقبل هذه المراجعة بالترحيب ، إنما استقبلها بالأسى وعدم الرضى ؛ إذ كانت نفسه - صلى الله عليه وسلم - ترغب في أن تعيش فيما اختاره لها من طلاقة وارتفاع ورضى ؛ متجردة من الانشغال بثقل ذلك الأمر والاحتفال به أدنى احتفال ؛ وأن تظل حياته وحياة من يلودون به على ذلك الأفق السامى الوضئ المبرأ من كل ظل لهذه الدنيا وأوشابها . لا بوصفه حلالا وحراما - فقد تبين الحلال والحرام - ولكن من ناحية التحرر والانطلاق والفكاك من هوائف هذه الأرض الرخيصة

ولقد بلغ الأسى برسول الله - صلى الله عليه وسلم - من مطالبة نسائه له بالنفقة أن احتجب عن أصحابه . وكان احتجابه عنهم أمرا صعبا عليهم يهون كل شيء دونه . وجاءوا فلم يؤذن لهم . روى الإمام أحمد - بإسناده - عن جابر - رضي الله عنه - قال : أقبل أبو بكر - رضي الله عنه - يستأذن على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والناس يبابه جلوس ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - جالس ، فلم يؤذن له . ثم أقبل عمر - رضي الله عنه - فاستأذن فلم يؤذن له . ثم أذن لأبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - فدخلا ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - جالس وحوله نساؤه ، وهو - صلى الله عليه وسلم - ساكت . فقال عمر - رضي الله عنه - : لأكلن النبي - صلى الله عليه وسلم - لعله يضحك . فقال عمر - رضي الله عنه - يا رسول الله لو رأيت ابنة زيد - امرأة عمر - سألتني النفقة آتفا فوجأت عنقها ! فضحك النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت نواجذه ، وقال : « هن حولي يسألنني النفقة » ! فقام أبو بكر - رضي الله عنه - إلى عائشة ليضربها ، وقام عمر - رضي الله عنه - إلى حفصة ، كلاهما يقولان : تسألان النبي - صلى الله عليه وسلم - ماليس عنده ؟ ! فنهاهما الرسول - صلى الله عليه وسلم - ققلن : والله لا نسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد هذا المجلس ماليس عنده . . قال : وأنزل الله عز وجل الحيار ، فبدأ بعائشة - رضي الله عنها - فقال : « إني أذكر لك أمرا ما أحب أن تعجلي فيه حتى تستأمرى أبويك » قالت : وما هو ؟ قال : قتلا عليها (يا أيها النبي قل لأزواجك) . . الآية . قالت عائشة - رضي الله عنها - : أفليك أستاذم أبوي ؟ بل أختار الله تعالى ورسوله . وأسألك ألا تذكر لامرأة من نساك ما اخترت . فقال - صلى الله عليه وسلم - « إن الله تعالى لم يعثنى معنفا ، ولكن بعثنى معلما ميسرا . لا تسألني امرأة منهن عما اخترت إلا أخبرتها (١) » .

وفي رواية البخاري - بإسناده - عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن : أن عائشة - رضي الله عنها - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبرته أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاءها حين أمره الله تعالى أن يغير أزواجه . قالت : فبدأ بي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : « إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تستعجلي حتى تستأمرى أبويك » - وقد علم أن أبوي لم يكونا يا مراني بفراقه - قالت : ثم قال : « إن الله تعالى قال : (يا أيها النبي قل لأزواجك) إلى تمام الآيتين . فقلت له : ففي أي هذا أستاذم أبوي ؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة .

(١) وأخرجه مسلم من حديث زكريا ابن إسحاق .

لقد جاء القرآن الكريم ليحدد القيم الأساسية في تصور الإسلام للحياة . هذه القيم التي ينبغي أن تجد ترجمتها الحية في بيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وحياته الخاصة ؛ وأن تتحقق في أدق صورة وأوضحها في هذا البيت الذي كان - وسيبقى - منارة للمسلمين وللإسلام حتى يرث الله الأرض ومن عليها .

ونزلت آيتا التخيير لتحديدان الطريق . فإما الحياة الدنيا وزينتها ، وإما الله ورسوله والدار الآخرة . فالقلب الواحد لا يسع تصورين للحياة . وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه .

وقد كانت نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - قد قلن : والله لا نسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد هذا المجلس ما ليس عنده . فقل القرآن ليقرر أصل القضية . فليست المسألة أن يكون عنده أو لا يكون . إنما المسألة هي اختيار الله ورسوله والدار الآخرة كلية ، أو اختيار الزينة والمتاع . سواء كانت خزائن الأرض كلها تحت أيديهن أم كانت بيوتهن خاوية من الزاد . وقد اخترن الله ورسوله والدار الآخرة اختيارا مطلقا بعد هذا التخيير الحاسم . وكن حيث توهلن مكاتهن من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي ذلك الأفق العالي الكريم اللائق ببيت الرسول العظيم . وفي بعض الروايات أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرح بهذا الاختيار .

ونحب أن نقف لحظات أمام هذا الحادث نتدبره من بعض زواياه .

إنه يحدد التصور الإسلامي الواضح للقيم ؛ ويرسم الطريق الشعوري للإحساس بالدنيا والآخرة . ويحسم في القلب المسلم كل أرجحة وكل لجلجة بين قيم الدنيا وقيم الآخرة ؛ بين الاتجاه إلى الأرض والاتجاه إلى السماء . ويخلص هذا القلب من كل وشيجة غريبة تحول بينه وبين التجرد لله والخلوص له وحده دون سواه .

هذا من جانب ومن الجانب الآخر يصور لنا هذا الحادث حقيقة حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والذين عاشوا معه واتصلوا به . وأجل ما في هذه الحقيقة أن تلك الحياة كانت حياة إنسان وحياة ناس من البشر ؛ لم يتجردوا من بشريتهم ومشاعرهم وسماتهم الإنسانية . مع كل تلك العظمة الفريدة البالغة التي ارتفعوا إليها ؛ ومع كل هذا الخلوص لله والتجرد مما عداه . فالمشاعر الإنسانية والعواطف البشرية لم تمت في تلك النفوس . ولكنها ارتفعت ، وصفت من الأوشاب . ثم بقيت لها طبيعتها البشرية الحلوة ، ولم تعوق هذه النفوس عن الارتفاع إلى أقصى درجات الكمال للقدر للإنسان .

وكثيرا ما نخطئ نحن حين تصور للنبي - صلى الله عليه وسلم - ولصحابته - رضوان الله

عليهم - صورة غير حقيقية ، أو غير كاملة ، مجردهم فيها من كل المشاعر والعواطف البشرية ، حاسبين أننا نرفعهم بهذا ونزهمهم عما نعدده نحن نقصا وضعفا !

وهذا الخطأ يرسم لهم صورة غير واقعية ، صورة ملفعة بهالات غامضة لانتبين من خلالها ملاحظهم الإنسانية الأصيلة : ومن ثم تنقطع الصلة البشرية بيننا وبينهم . وتبقى شخوصهم في حسنا بين تلك الهالات أقرب إلى الأطياف التي لاتلمس ولا تناسك في الأيدي ! ونشعر بهم كما لو كانوا خلقا آخر غيرنا . . ملائكة أو خلقا مثلهم مجردا من مشاعر البشر وعواطفهم على كل حال ! ومع شفافية هذه الصورة الخيالية فإنها تبعدهم عن محيطنا ، فلا نعود تتأسى بهم أو تتأثر . يأسا من إمكان التشبه بهم أو الاقتداء العمل في الحياة الواقعية . وتفقد السيرة بذلك أهم عنصر محرك ، وهو استجاشة مشاعرنا للأسوة والتقليد . وتحل محلها الروعة والانهار ، اللذان لا ينتجان إلا شعورا مبهما غامضا سحرى ليس له أثر عملى في حياتنا الواقعية . . ثم نفقد كذلك التجاوب الحى بيننا وبين هذه الشخصيات العظيمة . لأن التجاوب إنما يقع نتيجة لشعورنا بأنهم بشر حقيقيون ، عاشوا بعواطف ومشاعر وانفعالات حقيقية من نوع الشاعر والعواطف والانفعالات التي نعانيها نحن . ولسكنهم هم ارتقوا بها وصفوها من الشوائب التي تخالج مشاعرنا .

وحكمة الله واضحة في أن يختار رسله من البشر ، لامن الملائكة ولا من أى خلق آخر غير البشر . كي تبقى الصلة الحقيقية بين حياة الرسل وحياة أتباعهم قائمة ؛ وكى يحس أتباعهم أن قلوبهم كانت تعمرها عواطف ومشاعر من جنس مشاعر البشر وعواطفهم ، وإن صفت ورفت وارتقت . فيحبوهم حب الإنسان للإنسان ؛ ويطمعوا في تقليدهم تقليد الإنسان الصغير للإنسان الكبير .

وفي حادث التخيير تقف أمام الرغبة الطبيعية في نفوس نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - في المتاع ؛ كما تقف أمام صورة الحياة البيئية للنبي - صلى الله عليه وسلم - ونسائه - رضى الله عنهن - وهن أزواج يراجعن زوجهن في أمر النفقة ؛ فيؤذيه هذا ، ولكنه لا يقبل من أبى بكر وعمر - رضى الله عنهما - أن يضريا عائشة وحفصة على هذه المراجعة . فالمسألة مسألة مشاعر وميول بشرية ، تُصفى وتُرفع ، ولكنها لاتحمد ولا تكبت ؛ ويظل الأمر كذلك حتى يأتية أمر الله بتخيير نسائه . فيخترن الله ورسوله والدار الآخرة ، اختيارا لا إكراه فيه ولا كبت ولا ضغط ؛ فيفرح قلب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بارتفاع قلوب أزواجه إلى هذا الأفق السامى الوضىء .

وتقف كذلك أمام تلك العاطفة البشرية الحلوة في قلب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يحب عائشة حبا ظاهرا ؛ ويجب لها أن ترتفع إلى مستوى القيم التي يريد لها الله له ولأهل بيته فيبدأ بها في التخيير ؛ ويريد أن يساعدها على الارتفاع والتجرد ؛ فيطلب إليها ألا تعجل في الأمر حتى تستشير أبويها - وقد علم أنهما لم يكونا يأمرانها بفراقه كما قالت - وهذه العاطفة الحلوة في قلب النبي - صلى الله عليه وسلم - لا تخطيء عائشة - رضى الله عنها - من جانبها في إدراكها ؛ فتسرهما وتحفل بتسجيلها في حديثها . ومن خلال هذا الحديث يبدو النبي - صلى الله عليه وسلم - إنسانا يحب زوجه الصغيرة ، فيحب لها أن ترتفع إلى ألقه الذي يعيش فيه ؛ وتبقى معه على هذا الأفق ، تشاركه الشعور بالقيم الأصيلة في حسه ، والتي يريد لها له ربه ولأهل بيته . كذلك تبدو عائشة - رضى الله عنها - إنسانا يسرها أن تكون مكنة في قلب زوجها ؛ فتسجل بفرح حرصه عليها ، وجه لها ، ورغبته في أن تستعين بأبويها على اختيار الأفق الأعلى فتبقى معه على هذا الأفق الوضئ . ثم نلح مشاعرها الأثوية كذلك ، وهي تطلب إليه ألا يخبر أزواجه الأخريات أنها اختارته حين يخبرهن ! وما في هذا الطلب من رغبة في أن يظهر تفردا في هذا الاختيار ، وميزتها على بقية نساءه ، أو على بعضهن في هذا المقام . . . وهنا نلح عظمة النبوة من جانب آخر في رد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يقول لها : « إن الله تعالى لم يعثنى مغنا ، ولكن بعثنى معلما ميسرا . لا تسألني واحدة منهن عما اخترت إلا أخبرتها » . . . فهو لا يود أن يحجب عن إحدى نساءه ما قد يعينها على الخير ؛ ولا يمتحنها امتحان التعمية والتعسير ؛ بل يقدم العون لكل من تريد العون . كي ترتفع على نفسها ، وتتخلص من جواذب الأرض ومغريات المتاع !

هذه الملامح البشرية العزيزة ينبغي لنا - ونحن نعرض السيرة - ألا نطمسها ، وألا نهملها ، وألا تقلل من قيمتها . فإدراكها على حقيقتها هو الذي يربط بيننا وبين شخصية الرسول - صلى الله عليه وسلم - وشخصيات أصحابه - رضى الله عنهم - برباط حي ، فيه من التعاطف والتجاوب ما يستجيش القلب إلى التأسي العملي والاقتداء الواقعي .

ونعود بعد هذا الاستطراد إلى النص القرآني . فنجد - بعد تحديد القيم في أمر الدنيا والآخرة ؛ وتحقيق قوله تعالى : « ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه » في صورة عملية في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأهل بيته . . . نجد بعد هذا البيان يأخذ في بيان الجزاء

المدخر لأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيه خصوصية لهن وعليهن ، تناسب مقامهن الكريم ، ومكانهن من رسول الله المختار :

« يانساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين . وكان ذلك على الله يسيرا . ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا توفها أجرها مرتين ، وأعتدنا لها رزقا كريما » ..

إنها تبعة المكان الكريم الذي هن فيه . وهن أزواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهن أمهات المؤمنين . وهذه الصفة وتلك كلتاهما ترتبان عليهن واجبات ثقيلة ، وتعصانهن كذلك من مقارفة الفاحشة . فإذا فرض وقارفت واحدة منهن فاحشة مبينة واضحة لا خفاء فيها ، كانت مستحقة لضعفين من العذاب . وذلك فرض يبين تبعة المكان الكريم الذي هن فيه .. « وكان ذلك على الله يسيرا » .. لا تمنعه ولا تصعبه مكاتهن من رسول الله المختار . كما قد يتبادر إلى الأذهان !

« ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا » .. والقنوت الطاعة والخضوع . والعمل الصالح هو الترجمة العملية للطاعة والخضوع .. « توفها أجرها مرتين » .. كما أن العذاب يضاعف للمقارفة ضعفين . « وأعتدنا لها رزقا كريما » .. فهو حاضر مهيا ينتظرها فوق مضاعفة الأجر . فضلا عن الله ومنة .

ثم يبين لأمهات المؤمنين اختصاصهن بما ليس لغيرهن من النساء ؛ ويقرر واجباتهن في معاملة الناس ، وواجبهن في عبادة الله ، وواجبهن في بيوتهن ؛ ويحدثهن عن رعاية الله الخاصة لهذا البيت الكريم ، وحياطته وصيافته من الرجس ؛ ويذكرهن بما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة ، مما يلقي عليهن تبعات خاصة ، ويفردهن بين نساء العالمين :

« يانساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقين . فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ؛ وقلن قولا معروفا . وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ؛ وأقمن الصلاة وآتين الزكاة ، وأطعن الله ورسوله ، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس - أهل البيت - ويطهركم تطهيرا . واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة . إن الله كان لطيفا خييرا » ..

لقد جاء الإسلام فوجد المجتمع العربي - كغيره من المجتمعات في ذلك الحين - ينظر إلى

المرأة على أنها أداة للمتاع ، وإشباع الغريزة . ومن ثم ينظر إليها من الناحية الإنسانية نظرة هابطة .

كذلك وجد في المجتمع نوعا من الفوضى في العلاقات الجنسية . ووجد نظام الأسرة مخلخلا على نحو ما سبق بيانه في السورة .

هذا وذلك إلى هبوط النظرة إلى الجنس ؛ وانحطاط الذوق الجمالي ؛ والاحتفال بالجسديات العارمة ، وعدم الالتفات إلى الجمال الرفيع الهادئ النظيف . . يبدو هذا في أشعار الجاهليين حول جسد المرأة ، والتفاناتهم إلى أغلظ اللواضع فيه ، وإلى أغلظ معانيه !

فلما أن جاء الإسلام أخذ يرفع من نظرة المجتمع إلى المرأة ؛ ويؤكد الجانب الإنساني في علاقات الجنسين ؛ فليست هي مجرد إشباع لجوعة الجسد ، وإطفاء لبقرة اللحم والدم ، إنما هي اتصال بين كائنين إنسانيين من نفس واحدة ، بينهما مودة ورحمة ، وفي اتصالهما سكن وراحة ؛ ولهذا الاتصال هدف مرتبط بإرادة الله في خلق الإنسان ، وعمارة الأرض ، وخلافة هذا الإنسان فيها بسنة الله .

كذلك أخذ يعنى بروابط الأسرة ؛ ويتخذ منها قاعدة للتنظيم الاجتماعي ؛ ويعدها المحضن الذي تنشأ فيه الأجيال وتدرج ؛ ويوفر الضمانات لحماية هذا المحضن وصيائه ، ولتطهيره كذلك من كل ما يلوث جوه من للشاعر والتصورات .

والتشريع للأسرة يشغل جانبا كبيرا من تشريعات الإسلام ، وحيزا ملحوظا من آيات القرآن . وإلى جوار التشريع كان التوجيه المستمر إلى تقوية هذه القاعدة الرئيسية التي يقوم عليها المجتمع ؛ وبخاصة فيما يتعلق بالتطهر الروحي ، وباللطفة في علاقات الجنسين ، وصيائها من كل تبذل ، وتصفيتها من عرامة الشهوة ، حتى في العلاقات الجسدية المحضة .

وفي هذه السورة يشغل التنظيم الاجتماعي وشؤون الأسرة حيزا كبيرا . وفي هذه الآيات التي نحن بصددتها حديث إلى نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - وتوجيه لهن في علاقتهن بالناس ، وفي خاصة أنفسهن ، وفي علاقتهن بالله . توجيه يقول لهن الله فيه : « إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس - أهل البيت - ويطهركم تطهيرا » .

فلنتظر في وسائل إذهاب الرجس ، ووسائل التطهر : التي يحدثهن الله - سبحانه - عنها ، ويأخذهن بها . وهن أهل البيت ، وزوجات النبي - صلى الله عليه وسلم - وأطهر ممن عرفت الأرض من النساء . ومن عداهن من النساء أحوج إلى هذه الوسائل من عشن في كنف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبينته الرفيع .

إنه يبدأ بإشعار نفوسهن بعظيم مكانهن ، ورفيع مقامهن ، وقضلهن على النساء كافة ، وتفردهن بذلك المكان بين نساء العالمين . على أن يوفين هذا المكان حقه ، ويقمن فيه بما يقتضيه :

« يانساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن » . .

لستن كأحد من النساء إن اتقيتن .. فأتين في مكان لا يشارككن فيه أحد ، ولا تشاركن فيه أحدا . ولكن ذلك إنما يكون بالتقوى . فليست المسألة مجرد قرابة من النبي - صلى الله عليه وسلم - بل لابد من القيام بحق هذه القرابة في ذات أنفسكن .

وذلك هو الحق الصارم الحاسم الذي يقوم عليه هذا الدين ؛ والذي يقرره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ينادى أهله ألا يفرهم مكانهم من قرابته ، فإنه لا يملك لهم من الله شيئا : « يا فاطمة ابنة محمد . يا صفية ابنة عبد المطلب . يا بنى عبد المطلب . لا أملك لكم من الله شيئا . سلوني من مالي ما شئتم ^(١) » .

وفي رواية أخرى : « يا معشر قريش اتقوا أنفسكم من النار . يا معشر بنى كعب اتقوا أنفسكم من النار . يا معشر بنى هاشم اتقوا أنفسكم من النار . يا معشر بنى عبد المطلب اتقوا أنفسكم من النار . يا فاطمة بنت محمد اتقوا نفسك من النار . فإنى والله لا أملك لكم من الله شيئا ، إلا أن لكم رحما سأبلها بيلها ^(٢) » .

وبعد أن يبين لمن منزلتهن التى ينلنها بحقها ، وهو التقوى ، يأخذ فى بيان الوسائل التى يريد الله أن يذهب بها الرجس عن أهل البيت ويطهرهم تطهيرا :

« فلا تخضعن بالقول ، فيطمع الذى فى قلبه مرض » ..

ينهاهن حين يخاطبن الأغراب من الرجال أن يكون فى نبراتهن ذلك الخضوع اللين الذى يثير شهوات الرجال ، ويحرك غرائزهم ، ويطمع مرضى القلوب ويهيج رغائبهم !

ومن هن اللواتى يحذرهن الله هذا التحذير ؛ إنهن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمّهات المؤمنين ، اللواتى لا يطمع فىهن طامع ، ولا يرف عليهن خاطر مريض ، فيما يبدو للعقل أول مرة . وفى أى عهد يكون هذا التحذير ؟ فى عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وعهد الصفوة المختارة من البشرية فى جميع الأعصار .. ولكن الله الذى خلق الرجال والنساء يعلم أن فى صوت المرأة حين تخضع بالقول ، وترقق فى اللفظ ، ما يثير الطمع فى قلوب ، ويهيج

الفتنة في قلوب . وأن القلوب للريضة التي تثار وتطمع موجودة في كل عهد ، وفي كل بيئة ، وتجاه كل امرأة ، ولو كانت هي زوج النبي الكريم ، وأم المؤمنين . وأنه لا طهارة من الدنس ، ولا تخلص من الرجس ، حتى تمتنع الأسباب المثيرة من الأساس .

فكيف بهذا المجتمع الذي نعيش اليوم فيه . في عصرنا المريض الدنس الهابط ، الذي تهيج فيه الفتن وتثور فيه الشهوات ، وترف فيه الأطلاع ؟ كيف بنا في هذا الجو الذي كل شيء فيه يثير الفتنة ، ويهيج الشهوة وينبه الغريزة ، ويوقظ السمار الجنسي المحموم ؟ كيف بنا في هذا المجتمع ، في هذا العصر ، في هذا الجو ، ونساء يتخفن في نبراتهن ، ويتميعن في أصواتهن ، ويجمعن كل فتنة الأتني ، وكل هتاف الجنس ، وكل سمار الشهوة ؟ ثم يطلقنه في نبرات ونغمات ؟ ! وأين هن من الطهارة ؟ وكيف يمكن أن يرف الطهر في هذا الجو للوث . وهن بدواتهن وحركاتهن وأصواتهن ذلك الرجس الذي يريد الله أن يذهب به عن عباده المختارين ؟ !

« وقلن قولا معروفا » ..

نهاهن من قبل عن النبرة اللينة واللهجة الخاضعة ؛ وأمرهن في هذه أن يكون حديثهن في أمور معروفة غير منكورة ؛ فإن موضوع الحديث قد يطمع مثل لهجة الحديث . فلا ينبغي أن يكون بين المرأة والرجل الغريب لحن ولا إيماء ، ولا هذر ولا هزل ، ولا دعابة ولا مزاح . كي لا يكون مدخلا إلى شيء آخر وراءه من قريب أو من بعيد .

والله سبحانه الخالق العليم بخلقهم وطبيعة تكوينهم هو الذي يقول هذا الكلام لأمهات المؤمنين الطاهرات . كي يراعيه في خطاب أهل زمانهن خير الأزمنة على الإطلاق !

« وقرن في بيوتكن » ..

من وقر . يقر . أي ثقل واستقر . وليس معنى هذا الأمر ملازمة البيوت فلا يرحلها إطلاقا . إنما هي إيماء لطيفة إلى أن يكون البيت هو الأصل في حياتهن ، وهو المقر . وماعداه استثناء طارئا لا يثقلن فيه ولا يستقررن . إنما هي الحاجة تقضى . وبقدرها .

والبيت هو مثابة المرأة التي تجدد فيها نفسها على حقيقتها كما أرادها الله تعالى . غير مشوهة ولا منحرفة ولا ملوثة ، ولا مكدودة في غير وظيفتها التي هيأها الله لها بالفطرة .

« ولكي يهيئ الإسلام للبيت جوه ويهيئ للفراخ الناشئة فيه رعايتها ، أوجب على الرجل النفقة ، وجعلها فريضة ، كي يتاح للأم من الجهد ، ومن الوقت ، ومن هدوء البال ، ما تشرف به على هذه الفراخ الزغب ، وما يهيئ به للمثابة نظامها وعطرها وبشاشتها . فالأم المكدودة

بالعمل للكسب ، المهنة بمقتضيات العمل ، للقيدة بمواعيده ، المستغرقة الطاقة فيه .. لا يمكن أن تهب البيت جوه وعطره ، ولا يمكن أن تمنح الطفولة النابتة فيه حقها ورعايتها . وبيوت الموظفين والعاملات ما تزيد على جو القنادق والخانات ؛ وما يشيع فيها ذلك الأرج الذي يشيع في البيت . حقيقة البيت لا توجد إلا أن تخلقها امرأة ، وأرج البيت لا يفوح إلا أن تطلقه زوجة ، وحنان البيت لا يشيع إلا أن تتولاه أم . والمرأة أو الزوجة أو الأم التي تقضي وقتها وجهدها وطاقها الروحية في العمل لن تطلق في جو البيت إلا الإرهاق والكلال والملال .

« وإن خروج المرأة لتعمل كارثة على البيت قد تبيحها الضرورة . أما أن يتطوع بها الناس وهم قادرون على اجتنابها ، فذلك هي اللعنة التي تصيب الأرواح والضائير والعقول ، في عصور الانتكاس والشرور والضلال (١) » .

فأما خروج المرأة لغير العمل . خروجها للاختلاط ومزاولة اللاهية . والتسكع في النوادي والمجتمعات ... فذلك هو الارتكاس في الحماة الذي يرد البشر إلى مراتع الحيوان !

ولقد كان النساء على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخرجن للصلاة غير ممنوعات شرعا من هذا . ولكنه كان زمان فيه عفة ، وفيه تقوى ، وكانت المرأة تخرج إلى الصلاة متلعة لا يعرفها أحد ، ولا يبرز من مفاتها شيء . ومع هذا فقد كرهت عائشة لمن أن يخرجن بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم !

في الصحيحين عن عائشة - رضى الله عنها - أنها قالت : كان نساء المؤمنين يشهدن الفجر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم يرجعن متلعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس . وفي الصحيحين أيضا أنها قالت : لو أدرك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أحدث النساء لمنعهن من المساجد ، كما منعت نساء بنى إسرائيل !

فماذا أحدث النساء في حياة عائشة - رضى الله عنها - ؟ وماذا كان يمكن أن يحدثن حتى ترى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان مانعهن من الصلاة ؟ ! ماذا بالقياس إلى ما نراه في هذه الأيام ؟ !

« ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى » ..

ذلك حين الاضطرار إلى الخروج ، بعد الأمر بالقرار في البيوت . ولقد كانت المرأة في

(١) من كتاب : « السلام العالمي والإسلام » فصل : « سلام البيت » ص ٥٤ - ٥٥

الجاهلية تبرج . ولكن جميع الصور التي تروى عن تبرج الجاهلية الأولى تبدو ساذجة أو محتشمة حين تقاس إلى تبرج أيامنا هذه في جاهليتنا الحاضرة !

قال مجاهد : كانت المرأة تخرج تمشي بين الرجال . فذلك تبرج الجاهلية !

وقال قتادة : وكانت لهن مشية تكسر وتفتج . فهي الله تعالى عن ذلك !

وقال مقاتل ابن حيان : والتبرج أنها تلبس الخمار على رأسها ولا تشده فيدارى قلائدها وقرطها وعنقها ، ويبدو ذلك كله منها . وذلك التبرج !

وقال ابن كثير في التفسير : كانت المرأة منهن تمشي بين الرجال مسفحة بصدورها لا يواريه شيء ؛ وربما أظهرت عنقها وذوائب شعرها وأقرطة آذانها . فأمر الله المؤمنات أن يستترن في هيئاتهن وأحوالهن .

هذه هي صور التبرج في الجاهلية التي عالجها القرآن الكريم . ليظهر المجتمع الإسلامي من آثارها ويبعد عنه عوامل الفتنة ، ودواعي الغواية ؛ ويرفع آدابه وتصوراته ومشاعره وذوقه كذلك !

وتقول : ذوقه .. فالذوق الإنساني الذي يجب بمقتضى الجسد العارى ذوق بدائي غليظ . وهو من غير شك أحط من الذوق الذي يجب بجمال الحشمة الهادي ، وما يشي به من جمال الروح ، وجمال العفة ، وجمال الشاعر .

وهذا المقياس لا يخطئ في معرفة ارتفاع المستوى الإنساني وتقدمه . فالحشمة جميلة جمالا حقيقيا رفيعا . ولكن هذا الجمال الراق لا يدركه أصحاب الذوق الجاهلي الغليظ ، الذي لا يرى إلا جمال اللحم العارى ، ولا يسمع إلا هتاف اللحم الجاهر !

ويشير النص القرآني إلى تبرج الجاهلية ، فيوحى بأن هذا التبرج من مخلفات الجاهلية . التي يرتفع عنها من تجاوز عصر الجاهلية ، وارتفعت تصوراتها ومثلها ومشاعرها عن تصورات الجاهلية ومثلها ومشاعرها .

والجاهلية ليست فترة معينة من الزمان . إنما هي حالة اجتماعية معينة ، ذات تصورات معينة للحياة . ويمكن أن توجد هذه الحالة ، وأن يوجد هذا التصور في أي زمان وفي أي مكان ، فيكون دليلا على الجاهلية حيث كان !

وبهذا المقياس نجد أننا نعيش الآن في فترة جاهلية عمياء ، غليظة الحس ، حيوانية التصور ، هابطة في درك البشرية إلى حضيض مهين . ونذكر أنه لا طهارة ولا زكاة ولا بركة في مجتمع

يحيا هذه الحياة ؛ ولا يأخذ بوسائل التطهر والنظافة التي جعلها الله سبيل البشرية إلى التطهر من الرجس ، والتخلص من الجاهلية الأولى ؛ وأخذ بها ، أول من أخذ ، أهل بيت النبي - صلى الله عليه وسلم - على طهارته ووضاءته ونظافته .

والقرآن الكريم يوجه نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى تلك الوسائل ؛ ثم يربط قلوبهن بالله ، ويرفع أبصارهن إلى الأفق الوضئ الذي يستمددن منه النور ، والعون على التدرج في مراقب ذلك الأفق الوضئ :

« وأقمن الصلاة ، وآتين الزكاة ، وأطعن الله ورسوله » . .

وعبادة الله ليست بمعزل عن السلوك الاجتماعي أو الأخلاقي في الحياة ؛ إنما هي الطريق للارتفاع إلى ذلك المستوى ؛ والزاد الذي يقطع به السالك الطريق . فلا بد من صلة بالله يأتي منها المدد والزاد . ولا بد من صلة بالله تطهر القلب وتزكيه . ولا بد من صلة بالله يرتفع بها الفرد على عرف الناس وتقاليده المجتمع وضغط البيئة ؛ ويشمر أنه أهدي وأعلى من الناس والمجتمع والبيئة . وأنه حري أن يقود الآخرين إلى النور الذي يراه ؛ لا أن يقوده الآخرون إلى الظلمات وإلى الجاهلية التي تغرق فيها الحياة ، كلما انحرفت عن طريق الله .

والإسلام وحدة تجمع الشعائر والآداب والأخلاق والتشريعات والنظم . . كلها في نطاق العقيدة . ولكل منها دور تؤديه في تحقيق هذه العقيدة ؛ وتتناسق كلها في اتجاه واحد ؛ ومن هذا التجمع والتناسق يقوم الكيان العام لهذا الدين . وبدونهما لا يقوم هذا الكيان .

ومن ثم كان الأمر بإقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وطاعة الله ورسوله ، هو خاتمة التوجيهات الشعورية والأخلاقية والسلوكية لأهل البيت الكريم . لأنه لا يقوم شيء من تلك التوجيهات بغير العبادة والطاعة . . وكل ذلك لحكمة وقصد وهدف :

« إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا » . .

وفي التعبير إيماءات كثيرة ، كلها رفاف ، رفيق ، خنون . .

فهو يسميهم « أهل البيت » بدون وصف للبيت ولا إضافة ؛ كأنما هذا البيت هو « البيت » الواحد في هذا العالم ، للمستحق لهذه الصفة . فإذا قيل « البيت » فقد عرف وحدد ووصف . ومثل هذا قيل عن الكعبة . بيت الله . فسميت البيت . والبيت الحرام . فالتعبير عن بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذلك تكريم وتشريف واختصاص عظيم .

(٢ - في ظلال القرآن [٢٢])

وهو يقول : « إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس - أهل البيت - ويطهركم تطهيرا » ..
وفي العبارة تلمظ ببيان علة التكليف وغايته . تلمظ يشي بأن الله سبحانه - يشعرهم بأنه
بذاته العلية - يتولى تطهيرهم وإذهاب الرجس عنهم . وهى رعاية علوية مباشرة بأهل هذا
البيت . وحين تصور من هو القائل - سبحانه وتعالى - رب هذا الكون . الذى قال
للكون : كن . فكان . الله ذو الجلال والإكرام . المهيمن العزيز الجبار المتكبر . . حين
تصور من هو القائل - جل وعلا - ندرك مدى هذا التكريم العظيم .

وهو - سبحانه - يقول هذا فى كتابه الذى يتلى فى الملاء الأعلى ، ويتلى فى هذه الأرض ،
فى كل بقعة وفى كل أوان ؛ وتتعبد به ملايين القلوب ، وتحرك به ملايين الشفاه .

وأخيرا فإنه يجعل تلك الأوامر والتوجيهات وسيلة لإذهاب الرجس وتطهير البيت .
فالتطهير من التطهر ، وإذهاب الرجس يتم بوسائل يأخذ الناس بها أنفسهم ، ويحققونها فى
واقع الحياة العملى . وهذا هو طريق الإسلام .. شعور وتقوى فى الضمير . وسلوك وعمل فى
الحياة . يتم بهما معا تمام الإسلام ، وتحقق بهما أهدافه وانجاءاته فى الحياة .

ويحتم هذه التوجيهات لنساء النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثل ما بدأها به .. بتذكيرهن
بعلو مكاتهن ، وامتيازهن على النساء ، بمكاتبهن من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
وبما أنعم الله عليهن فجعل بيوتهن مهبط القرآن ومنزل الحكمة ، ومشرق النور والمهدى
والإيمان :

« واذكرن ما يتلى فى بيوتكن من آيات الله والحكمة . إن الله كان لطيفا خبيرا » ..

وإنه لحظ عظيم يكفى التذكير به ، لتحس النفس جلالة قدره ، ولطيف صنع الله فيه ،
وجزالة النعمة التى لا يعدلها نعم .

وهذا التذكير يحىء كذلك فى ختام الخطاب الذى بدأ بتخير نساء النبي - صلى الله عليه
وسلم - بين متاع الحياة الدنيا وزينتها ، وإيثار الله ورسوله والدار الآخرة . فتبدو جزالة
النعمة التى ميزهن الله بها ؛ وضآلة الحياة الدنيا بمتاعها كله وزينتها ..

وفى صدد تطهير الجماعة الإسلامية ، وإقامة حياتها على القيم التى جاء بها الإسلام . الرجال
والنساء فى هذا سواء . لأنهم فى هذا المجال سواء .. يذكر الصفات التى تحقق تلك القيم فى
دقة وإسهاب وتفصيل :

« إن المسلمين والمسلمات ، والمؤمنين والمؤمنات ، والقانتين والقانتات ، والصادقين والصادقات ، والصابرين والصابرات ، والحاشعين والحاشعات ، والتصدقين والتصدقات ، والصائمين والصائمات ، والحافظين فروجهم والحافظات ، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات .. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما » ..

وهذه الصفات الكثيرة التي جمعت في هذه الآية تتعاون في تكوين النفس المسلمة . فهي الإسلام ، والإيمان ، والقنوت ، والصدق ، والصبر ، والخشوع ، والتصدق ، والصوم ، وحفظ الفروج ، وذكر الله كثيرا .. ولكل منها قيمته في بناء الشخصية المسلمة .

والإسلام : الاستسلام ، والإيمان التصديق . وبينهما صلة وثيقة أو أن أحدهما هو الوجه الثاني للآخر . فالاستسلام إنما هو مقتضى التصديق . والتصديق الحق ينشأ عنه الاستسلام . والقنوت : الطاعة الناشئة من الإسلام والإيمان ، عن رضى داخلي لا عن إكراه خارجي . والصدق : هو الصفة التي يخرج من لا يتصف بها من صفوف الأمة المسلمة لقوله تعالى : « إنما يفترى الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله » فالكاذب مطرود من الصف . صف هذه الأمة الصادقة .

والصبر : هو الصفة التي لا يستطيع المسلم حمل عقيدته والقيام بتكاليفها إلا بها . وهي تحتاج إلى الصبر في كل خطوة من خطواتها . الصبر على شهوات النفس ، وعلى مشاق الدعوة ، وعلى أذى الناس . وعلى التواء النفوس وضعفها وانحرافها وتلونها . وعلى الابتلاء والامتحان والفتنة . وعلى السراء والضراء ، والصبر على كليهما شاق عسير .

والخشوع : صفة القلب والجوارح ، الدالة على تأثر القلب بجلال الله ، واستشعار هيئته وتقواه .

والتصدق : وهو دلالة التطهر من شح النفس ، والشعور بمرحمة الناس ، والتكافل في الجماعة المسلمة . والوفاء بحق المال . وشكر النعم على العطاء .

والصوم : والنص يجعله صفة من الصفات إشارة إلى اطراحه وانتظامه . وهو استعلاء على الضرورات ، وصبر عن الحاجات الأولية للحياة . وتقدير للإرادة ، وتوكيد لغلبة الإنسان في هذا الكائن البشرى على الحيوان .

وحفظ الفرج : وما فيه من تطهر ، وضبط لأعنف ميل وأعماقه في تركيب كيان الإنسان ، وسيطرة على الدفعة التي لا يسيطر عليها إلا تقي يدركه عون الله . وتنظيم للعلاقات ،

واستهداف لما هو أرفع من فورة اللحم والدم في التقاء الرجل والمرأة ، وإخضاع هذا الالتقاء لشريعة الله ، والحكمة العليا من خلق الجنسين في عمارة الأرض وترقية الحياة :
وذكر الله كثيرا : وهو حلقة الاتصال بين نشاط الإنسان كله وعقيدته في الله . واستشمار القلب لله في كل لحظة ؛ فلا يفصل بخاطر ولا حركة عن العروة الوثقى . وإشراق القلب ببشاشة الله كـ ، الذي يسكب فيه النور والحياة .

هؤلاء الذين تتجمع فيهم هذه الصفات ، للتعاونة في بناء الشخصية المسلمة الكاملة . . هؤلاء « أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما » . .

وهكذا يعم النص في الحديث عن صفة السلم والمسلمة ومقومات شخصيتهما ، بعد ما خص نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - في أول هذا الشوط من السورة . وتذكر المرأة في الآية بجانب الرجل كطرف من عمل الإسلام في رفع قيمة المرأة ، وترقية النظرة إليها في المجتمع ، وإعطائها مكانها إلى جانب الرجل فيما هما فيه سواء من العلاقة بالله ؛ ومن تكاليف هذه العقيدة في التطهر والعبادة والسلوك القويم في الحياة . .

« وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ؛ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا .

« وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ : أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ ؛ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ ، وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ . فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا .

« مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ ، سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا * الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ ، وَيَخْشَوْنَهُ ، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا * مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ ، وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا .

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا * وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا * هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا * تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ ، وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا .
 « يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا * وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا * وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَثِيرًا * وَلَا تَطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ ، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا » ..

هذا الدرس شوط جديد في إعادة تنظيم الجماعة المسلمة على أساس التصور الإسلامي . وهو يختص ابتداءً بإبطال نظام التبني الذي ورد الحديث عنه في أول السورة . وقد شاء الله أن ينتدب لإبطال هذا التقليد من الناحية العملية رسوله - صلى الله عليه وسلم - وقد كانت العرب تحرم مطلقة الابن بالتبني حرمة مطلقة الابن من النسب ؛ وما كانت تطيق أن تحمل مطلقات الأدعياء عملاً ، إلا أن توجد سابقة تقرر هذه القاعدة الجديدة . فانتدب الله رسوله ليحمل هذا العبء فيما يحمل من أعباء الرسالة . وسرى من موقف النبي - صلى الله عليه وسلم - من هذه التجربة أنه ما كان سواء قادراً على احتمال هذا العبء الجسمي ، ومواجهة المجتمع بمثل هذه الحارقة لمألوفه العميق ، وسرى كذلك أن التعقيب على الحادث كان تعقيباً طويلاً لربط النفوس بالله وليان علاقة المسلمين بالله وعلاقتهم بنبيهم ، ووظيفة النبي بينهم .. كل ذلك لتيسير الأمر على النفوس ، وتطيب القلوب لتقبل أمر الله في هذا التنظيم بالرضى والتسليم .

ولقد سبق الحديث عن الحادث تقرير قاعدة أن الأمر لله ورسوله ، وأنه ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم . مما يوحى كذلك بصعوبة هذا الأمر الشاق المخالف لمألوف العرب وتقاليدهم العنيفة .

« وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضللاً مبيناً » ..

روى أن هذه الآية نزلت في زينب بنت جحش - رضى الله عنها - حينما أراد النبي

— صلى الله عليه وسلم — أن يحطم الفوارق الطبقة للورثة في الجماعة المسلمة ؛ فإرد الناس مواسية كأُسنان المشط . لأفضل لأحد على أحد إلا بالتقوى . وكان للوالى (١) — وهم الرقيق المحرر — طبقة أدنى من طبقة السادة . ومن هؤلاء كان زيد ابن حارثة مولى رسول الله — صلى الله عليه وسلم — الذى تبناه . فأراد رسول الله — صلى الله عليه وسلم — أن يحقق المساواة الكاملة بتزويجه من شريفة من بنى هاشم ، قرييته — صلى الله عليه وسلم — زينب بنت جحش ؛ ليسقط تلك الفوارق الطبقة بنفسه . فى أسرته . وكانت هذه الفوارق من العمق والنفخ بحيث لا يحطمها إلا فعل واقعى من رسول الله — صلى الله عليه وسلم — تتخذ منه الجماعة المسلمة أسوة ، وتسير البشرية كلها على هداة فى هذا الطريق .

روى ابن كثير فى التفسير قال : قال العوفى عن ابن عباس — رضى الله عنهما — : قوله تعالى : « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة » . الآية . وذلك أن رسول الله — صلى الله عليه وسلم — انطلق ليخطب على فتاه زيد ابن حارثة — رضى الله عنه — فدخل على زينب بنت جحش الأسدية — رضى الله عنها — فخطبها ، فقالت : لست بنا كحثة ! فقال رسول الله — صلى الله عليه وسلم — : « بلى فانكحيه » . قالت : يا رسول الله . أوامر فى نفسى ؟ فبينما هما يتحدثان أنزل الله هذه الآية على رسول الله — صلى الله عليه وسلم — . « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا » .. الآية . قالت : قد رضيت لى يا رسول الله منكحا ؟ قال رسول الله — صلى الله عليه وسلم — : « نعم » . قالت : إذن لا أعصى رسول الله — صلى الله عليه وسلم — قد أنكحت نفسى ! وقال ابن لهيعة عن أبى عمرة عن عكرمة عن ابن عباس — رضى الله عنهما — قال : خطب رسول الله — صلى الله عليه وسلم — زينب بنت جحش لزيد ابن حارثة — رضى الله عنه — فاستنكفت منه ، وقالت : أنا خير منه حسبا — وكانت امرأة فيها حدة — فأنزل الله تعالى : « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة ... » الآية كلها .

وهكذا قال مجاهد وقتادة ومقاتل ابن حيان أنها نزلت فى زينب بنت جحش — رضى الله عنها — حين خطبها رسول الله — صلى الله عليه وسلم — على مولاة زيد ابن حارثة — رضى الله عنه — فامتنعت ثم أجابت .

وروى ابن كثير فى التفسير كذلك رواية أخرى قال : وقال عبد الرحمان ابن زيد ابن أسلم : نزلت فى أم كلثوم بنت عقبة ابن أبى معيط — رضى الله عنها — وكانت أول من هاجر

(١) قد تطلق هذه الكلمة على غير هذه الطبقة . فقد كانت قبيلة تكون موالى قبيلة ، تنصرها ، وتتكافل معها فى الديات والتعويضات . على غير معنى الرق والعرق .

من النساء - يعنى بعد صلح الحديبية - فوهبت نفسها للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : « قد قبلت » . فزوجهها زيد ابن حارثة - رضى الله عنه - (يعنى والله أعلم بعد قراة زينب) فسخطت هي وأخوها ، وقال : إنما أردنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فزوجنا عبده ! قال : فزل القرآن : « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا » إلى آخر الآية . قال : وجاء أمر أجمع من هذا : « النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم » قال : فذاك خاص وهذا أجمع .

وفى رواية ثالثة : قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن ثابت البناني ، عن أنس - رضى الله عنه - قال : خطب النبي - صلى الله عليه وسلم - على جلييب (١) امرأة من الأنصار إلى أبيها . فقال : حتى أستأمر أمها . فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : « فقم إذن » . قال : فانطلق الرجل إلى امرأته ، فذكر ذلك لها ، فقالت : لاها الله ! إذن ما وجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا جلييبا ، وقد منعناها من فلان وفلان ؟ قال : والجارية في سترها تسمع . قال : فانطلق الرجل يريد أن يخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك . فقالت الجارية : أتريدون أن تردوا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره ؟ إن كانت قد رضيه لكم فأنا نكحوه . قال : فكأنها جلت عن أبيها . وقال : صدقت . فذهب أبوها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : إن كنت قد رضيته فقد رضيناه . قال - صلى الله عليه وسلم - : « فأني قد رضيته » . قال : فزوجهها .. ثم فزع أهل المدينة ، فركب جلييب ، فوجدوه قد قتل ، وحوله ناس من المشركين قد قتلهم . قال أنس - رضى الله عنه - فلقد رأيتها وإنها لمن أنفق بيت بالمدينة ..

فهذه الروايات - إن صحت - تعلق هذه الآية بحادث زواج زينب من زيد - رضى الله عنهما - أو زواجه من أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط .

وقد أثبتنا الرواية الثالثة عن جلييب لأنها تدل على منطق البيئة الذي توكل الإسلام بتحطيمه ، وتولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تغييره بفعله وسنته . وهو جزء من إعادة تنظيم الجماعة المسلمة على أساس منطق الإسلام الجديد ، وتصوره للقيم في هذه الأرض ، وانطلاق النزعة التحررية القائمة على منهج الإسلام ، المستمدة من روحه العظيم .

ولكن نص الآية أعم من أى حادث خاص . وقد تكون له علاقة كذلك بإبطال آثار التبني ، وإحلال مطلقات الأدعياء ، وحادث زواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من

(١) وهو من الوالى .

زينب - رضى الله عنها - بعد طلاقها من زيد - الأمر الذى كانت له ضجة عظيمة في حينه -
والذى ما يزال يتخذ به بعض أعداء الإسلام تكأة للطن على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
حتى اليوم ، ويلفقون حوله الأساطير !

وسواء كان سبب نزول الآية ماجاء في تلك الروايات ، أو كانت بصدد زواج الرسول
- صلى الله عليه وسلم - من زينب - رضى الله عنها - فإن القاعدة التى تقررها الآية أعم وأشمل ،
وأعمق جدا في نفوس المسلمين وحياتهم وتصورهم الأصيل .

فهذا القوم من مقومات العقيدة هو الذى استقر في قلوب تلك الجماعة الأولى من المسلمين
استقرارا حقيقيا ؛ واستيقنته أنفسهم ، وتكيفت به مشاعرهم .. هذا القوم يتلخص في أنه ليس
لهم في أنفسهم شيء ؛ وليس لهم من أمرهم شيء . إنما هم ومملكت أيديهم لله . يصرفهم كيف
يشاء ، ويختار لهم ما يريد . وإن هم إلا بعض هذا الوجود الذى يسير وفق الناموس العام .
وخالق هذا الوجود ومدبره يحركهم مع حركة الوجود العام ؛ ويقسم لهم دورهم في رواية
الوجود الكبيرة ؛ ويقرر حركاتهم على مسرح الوجود العظيم . وليس لهم أن يختاروا الدور
الذى يقومون به ، لأنهم لا يعرفون الرواية كاملة ؛ وليس لهم أن يختاروا الحركة التى يحبونها
لأن ما يحبونه قد لا يستقيم مع الدور الذى خصص لهم ، وهم ليسوا أصحاب الرواية ولا المسرح ؛
وإن هم إلا أجراء ، لهم أجرهم على العمل ، وليس لهم ولا عليهم في النتيجة !

عندئذ أسلموا أنفسهم حقيقة لله . أسلموها بكل ما فيها ؛ فلم يعد لهم منها شيء . وعندئذ
استقامت نفوسهم مع فطرة الكون كله ؛ واستقامت حركاتهم مع دورته العامة ؛ وساروا في
فلكهم كما تسير تلك الكواكب والنجوم في أفلاكها ، لا تحاول أن تخرج عنها ، ولا أن
تسرع أو تبطئ في دورتها للتناسقة مع حركة الوجود كله .

وعندئذ رضيت نفوسهم بكل ما يأتي به قدر الله ، لشعورهم الباطن الواصل بأن قدر الله هو
الذى يصرف كل شيء ، وكل أحد ، وكل حادث ، وكل حالة . واستقبلوا قدر الله فيهم بالمعرفة
الدركة الريحمة الوائقة المطمئنة .

وشيئا فشيئا لم يعودوا يحسون بالمفاجأة لقدرة الله حين يصيبهم ، ولا بالجزع الذى يعالج
بالتجمل ؛ أو بالألم الذى يعالج بالصبر . إنما عادوا يستقبلون قدر الله استقبالا العارف المنتظر
المرتقب لأمر مألوف في حسه ، معروف في ضميره ، ولا يثير مفاجأة ولا رجفة ولا غرابة !

ومن ثم لم يعودوا يستعجلون دورة الفلك ليقتضوا أمرا هم يريدون قضاءه ، ولم يعودوا

يستبطنون الأحداث لأن لهم أربا يستعجلون تحقيقه ، ولو كان هذا الأرب هو نصر دعوتهم وتمكينها ! إنما ساروا في طريقهم مع قدر الله ، ينتهي بهم إلى حيث ينتهي ، وهم راضون مستروحون ، يبدلون ما يملكون من أرواح وجهود وأموال في غير عجلة ولا ضيق ، وفي غير من ولا غرور ، وفي غير حسرة ولا أسف . وهم على يقين أنهم يفعلون ما قدر الله لهم أن يفعلوه ؛ وأن ما يريد الله هو الذي يكون ، وأن كل أمر مرهون بوقته وأجله المرسوم .

إنه الاستسلام المطلق ليد الله تقود خطاهم ، وتصرف حركاتهم ؛ وهم مطمئنون ليد التي تقودهم ، شاعرون معها بالأمن والثقة واليقين ، سائرون معها في بساطة ويسر ولين .

وهم - مع هذا - يعملون ما يقدرون عليه ، ويبذلون ما يملكون كله ، ولا يضيعون وقتا ولا جهدا ، ولا يتركون حيلة ولا وسيلة . ثم لا يتكلفون مالا يطيقون ، ولا يحاولون الخروج عن بشرتهم وما فيها من خصائص ، ومن ضعف وقوة ؛ ولا يدعون مالا يجدونه في أنفسهم من مشاعر وطاقات ، ولا يحبون أن يحمدا بما لم يفعلوا ، ولا أن يقولوا غير ما يفعلون .

وهذا التوازن بين الاستسلام المطلق لقدر الله ، والعمل الجاهد بكل ما في الطاقة ، والوقوف مطمئن عند ما يستطيعون .. هذا التوازن هو السمة التي طبعت حياة تلك المجموعة الأولى وميزتها ؛ وهي التي أهلتها لجل أمانة هذه العقيدة الضخمة التي تنوء بالجيال .

واستقرار ذلك المقوم الأول في أعماق الضائر هو الذي كفل لتلك الجماعة الأولى تحقيق تلك الحوارات التي حققتها في حياتها الخاصة ، وفي حياة المجتمع الإنساني إذ ذاك . وهو الذي جعل خطواتها وحركاتها تتناسق مع دورة الأفلاك ، وخطوات الزمان ، ولا تحتك بها أو تصطدم ، فتعوق أو تبطل نتيجة الاحتكاك والاصطدام . وهو الذي بارك تلك الجهود ، فإذا هي ثمر ذلك الثمر الحلو الكثير العظيم في فترة قصيرة من الزمان .

ولقد كان ذلك التحول في نفوسهم بحيث تستقيم حركتها مع حركة الوجود ، وفق قدر الله المصروف لهذا الوجود .. كان هذا التحول في تلك النفوس هو للعجزة الكبرى التي لا يقدر عليها بشر ؛ إنما تتم بإرادة الله للباشرة التي أنشأت الأرض والسموات ، والكواكب والأفلاك ؛ ونسقت بين خطاها ودوراتها ذلك التنسيق الإلهي الخاص .

وإلى هذه الحقيقة تشير هذه الآيات الكثيرة في القرآن .. حيث يقول الله تبارك وتعالى : « إنك لاتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء » .. أو يقول : « ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء » .. أو يقول : « إن الهدى هدى الله » .. فذلك هو الهدى

بحقيقته الكبيرة ومعناه الواسع . هدى الإنسان إلى مكانه في هيكل هذا الوجود ؛ وتنسيق خطاه مع حركة هذا الوجود .

ولن يؤتى الجهد كامل ثماره إلا حين يستقيم القلب على هدى الله بمعناه ؛ وتستقيم حركة الفرد مع دورة الوجود ؛ ويطمئن الضمير إلى قدر الله الشامل الذي لا يكون في الوجود أمر إلا وفق مقتضاه .

ومن هذا البيان ينجلي أن هذا النص القرآني : « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم » . . أشمل وأوسع وأبعد مدى من أى حادث خاص يكون قد نزل فيه . وأنه يقرر كلية أساسية . أو الكلية الأساسية . في منهج الإسلام !

ثم يحىء الحديث عن حادث زواج النبي - صلى الله عليه وسلم - من زينب بنت جحش ، وما سبقه وما تلاه من أحكام وتوجيهات :

« وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه : أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفى في نفسك ما الله مبديه ؛ وتخفى الناس والله أحق أن تخشاه . فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكمها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا . وكان أمر الله مفعولا . ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له . سنة الله في الدين خلوا من قبل . وكان أمر الله قدرا مقدورا . الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله . وكفى بالله حسيبا . ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ، ولكن رسول الله وخاتم النبيين ، وكان الله بكل شيء عليما » ..

مضى في أول السورة إبطال تقليد التبني ؛ ورد الأدعياء إلى آبائهم ، وإقامة العلاقات العائلية على أساسها الطبيعي : « واجعل أدعياءكم أبناءكم . ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . ادعوهم لأبائهم هو أفسط عند الله . فإن لم تعلموا آباءهم فأخوانكم في الدين ومواليكم . وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ، وكان الله غفورا رحيما ... » .

ولكن نظام التبني كانت له آثار واقعية في حياة الجماعة العربية ؛ ولم يكن إبطال هذه الآثار الواقعية في حياة المجتمع ليمضى بالسهولة التي يحضى بها إبطال تقليد التبني ذاته . فالتقاليد الاجتماعية أعمق أثرا في النفوس . ولا بد من سوابق عملية مضادة . ولا بد أن تستقبل

هذه السوابق أول أمرها بالاستنكار ؛ وأن تكون شديدة الوقع على الكثيرين .

وقد مضى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوج زيد ابن حارثة - الذي كان متبناه ، وكان يدعى زيد ابن محمد ثم دعى إلى أبيه - من زينب بنت جحش ، ابنة عمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليحطم بهذا الزواج فوارق الطبقات الموروثة ، ويحقق معنى قوله تعالى : « إن أكرمكم عند الله أتقاكم » ويقرر هذه القيمة الإسلامية الجديدة بفعل عملي واقعي .

ثم شاء الله أن يحمل نبيه بعد ذلك - فيما يحمل من أعباء الرسالة - مؤنة إزالة آثار نظام التبني ؛ فيتزوج من مطلقة متبناه زيد ابن حارثة . ويواجه المجتمع بهذا العمل ، الذي لا يستطيع أحد أن يواجه المجتمع به ، على الرغم من إبطال عادة التبني في ذاتها !

وألهم الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن زيدا سيطلق زينب ؛ وأنه هو سيتزوجها ، للحكمة التي قضى الله بها . وكانت العلاقات بين زيد وزينب قد اضطربت ، وعادت توحى بأن حياتهما لن تستقيم طويلا .

وجاء زيد مرة بعد مرة يشكو إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اضطراب حياته مع زينب ؛ وعدم استطاعته المضي معها . والرسول - صلوات الله وسلامه عليه - على شجاعته في مواجهة قومه في أمر العقيدة دون لجلجة ولا خشية - يحس ثقل التبعة فيما ألهمه الله من أمر زينب ؛ ويتردد في مواجهة القوم بتحطيم ذلك التقليد العميق ؛ فيقول لزيد (الذي أنعم الله عليه بالإسلام والقرب من رسوله وبحب الرسول له ، ذلك الحب الذي يتقدم به في قلبه على كل أحد بلا استثناء . والذي أنعم عليه الرسول بالعتق والتربية والحب) .. يقول له : « أمسك عليك زوجك واتق الله » .. ويؤخر بهذا مواجهة الأمر العظيم الذي يتردد في الخروج به على الناس . كما قال الله تعالى : « وتخفى في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه » .. وهذا الذي أخفاه النبي - صلى الله عليه وسلم - في نفسه ، وهو يعلم أن الله مبديه ، هو ما ألهمه الله أن سيفعله . ولم يكن أمرا صريحا من الله . وإلا ما تردد فيه ولا أخره ولا حاول تأجيله . ولجهر به في حينه مهما كانت العواقب التي يتوقعها من إعلانه . ولكنه - صلى الله عليه وسلم - كان أمام إلهام مجده في نفسه ، ويتوجس في الوقت ذاته من مواجهته ، ومواجهة الناس به . حتى أذن الله بكونه . فطلق زيد زوجته في النهاية . وهو لا يفكر لاهو ولا زينب ، فيما سيكون بعد . لأن العرف السائد كان يعد زينب مطلقة ابن محمد لا تحل له . حتى بعد إبطال عادة التبني في ذاتها . ولم يكن قد نزل بعد إحلال مطلقات الأدياء . إنما كان حادث زواج النبي بها فيما

بعد هو الذى قرر هذه القاعدة . بعدما قوبل هذا القرار بالدهشة والمفاجأة والاستنكار .
وفى هذا ما يهدم كل الروايات التى رويت عن هذا الحادث ؛ والتى تشبث بها أعداء الإسلام
قديما وحديثا ، وصاغوا حولها الأساطير والمفتريات !

إنما كان الأمر كما قال الله تعالى : « فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكمها ، لكي لا يكون
على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا » . . . وكانت هذه إحدى
ضرائب الرسالة الباهظة حملها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما حمل ؛ وواجه بها المجتمع
الكاره لها كل الكراهية . حتى ليردد فى مواجهته بها وهو الذى لم يتردد فى مواجهته بعقيدة
التوحيد ، ودم الآلهة والشركاء ؛ ونخطة الآباء والأجداد !

« وكان أمر الله مفعولا » . . . لامر دله ، ولا مفر منه . واقما محققا لاسبيل إلى تخلفه ولا
إلى الحيدة عنه .

وكان زواجه - صلى الله عليه وسلم - من زينب - رضى الله عنها - بعد انقضاء عدتها .
أرسل إليها زيدا زوجها السابق . وأحب خلق الله إليه . أرسله إليها ليخطبها عليه .

عن أنس - رضى الله عنه - قال : لما انقضت عدة زينب - رضى الله عنها - قال رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - لزيد ابن حارثة . « اذهب فاذكرها على » فانطلق حتى أتاها
وهى تخمر عجينها . قال : فلما رأيتهما عظمت فى صدرى حتى ما أستطيع أن أنظر إليها ،
وأقول : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكرها ! فوليتهما ظهري ، ونكصت على
عقبى ، وقلت : يا زينب . أبشرى . أرسلنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذكرك . قالت :
ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامر ربي عز وجل . فقامت إلى مسجدها . ونزل القرآن . وجاء
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدخل عليها بغير إذن (١) . . .

وقد روى البخارى - رحمه الله - عن أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال : إن زينب
بنت جحش - رضى الله عنها - كانت تفخر على أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - فتقول :
زوجكن أهاليكن ، وزوجنى الله - تعالى - من فوق سبع سموات .

ولم تمر المسألة سهلة ، فلقد فوجئ بها المجتمع الإسلامى كله ؛ كما انطلقت ألسنة المنافقين
تقول : تزوج حليمة ابنه !

(١) رواه الإمام أحمد وأخرجه مسلم والنسائى من طرق عن سليمان ابن المغيرة . .

ولما كانت المسألة مسألة تقرير مبدأ جديد فقد مضى القرآن يؤكدها ؛ ويزيل عنصر الغرابة فيها ، ويردها إلى أصولها البسيطة للمنطقية التاريخية :

« ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له » ..

فقد فرض له أن يتزوج زينب ، وأن يطل عادة العرب في تحريم أزواج الأعداء . وإذن فلا حرج في هذا الأمر ، وليس النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه بدعا من الرسل .

« سنة الله في الدين خلوا من قبل » ..

فهو أمر يمضي وفق سنة الله التي لا تتبدل . والتي تتعلق بحقائق الأشياء ، لا بما يحوطها من تصورات وتقاليد مصطنعة لا تقوم على أساس .

« وكان أمر الله قدرا مقدورا » ..

فهو نافذ مفعول ، لا يقف في وجهه شيء ولا أحد . وهو مقدر بحكمة وخبرة ووزن ، منظور فيه إلى الغاية التي يريدتها الله منه . ويعلم ضرورتها وقدرها وزمانها ومكانها . وقد أمر الله رسوله أن يطل تلك العادة ويمحو آثارها عمليا ، ويقرر بنفسه السابقة الواقعية . ولم يكن بد من نفاذ أمر الله .

وسنة الله هذه قد مضت في الدين خلوا من قبل من الرسل :

« الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله » ..

فلا يحسبون للخلق حسابا فيما يكلفهم الله به من أمور الرسالة ، ولا يخشون أحدا إلا الله الذي أرسلهم للتبليغ والعمل والتنفيذ .

« وكفى بالله حسيبا » ..

فهو وحده الذي يحاسبهم ، وليس للناس عليهم من حساب .

« ما كان محمد أبا أحد من رجالكم » فزينب ليست حليمة ابنة ، وزيد ليس ابن محمد . إنما هو ابن حارثة . ولا حرج إذن في الأمر حين ينظر إليه بعين الحقيقة الواقعة .

والعلاقة بين محمد - صلى الله عليه وسلم - وبين جميع المسلمين - ومنهم زيد ابن حارثة - هي علاقة النبي بقومه ، وليس هو أبا لأحد منهم :

« ولكن رسول الله وخاتم النبيين » ..

ومن ثم فهو يشرع الشرائع الباقية ، لتسير عليها البشرية ؛ وفق آخر رسالة السماء إلى الأرض ، التي لا تبدل فيها بعد ذلك ولا تغير .

« وكان الله بكل شيء عليا » ..

فهو الذي يعلم ما يصلح لهذه البشرية ، وما يصلحها ؛ وهو الذي فرض على النبي ما فرض ، واختار له ما اختار . ليحل للناس أزواج أديانهم ، إذا ماتوا منهم وطرا ، وانتهت حاجتهم منهم ، وأطلقوا سراحهم .. قضى الله هذا وفق علمه بكل شيء . ومعرفته بالأصلح والأوفق من النظم والشرائع والقوانين ؛ ووفق رحمته وتخييره للمؤمنين .

ثم يمضي السياق القرآني في ربط القلوب بهذا المعنى الأخير ، ووصلهم بالله الذي فرض على رسوله ما فرض ، واختار للأمة السليمة ما اختار ؛ يريد بها الخير ، والخروج من الظلمات إلى النور :

« يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ، وسبحوه بكرة وأصيلا . هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور ، وكان بالمؤمنين رحيما . تحيتهم يوم يلقونه سلام . وأعد لهم أجرا كريما » ..

وذكر الله اتصال القلب به ، والاشتغال بعراقته ؛ وليس هو مجرد تحريك اللسان . وإقامة الصلاة ذكر لله . بل إنه وردت آثار تكاد تخصص الذكر بالصلاة :

روى أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث الأعمش عن الأغرابي مسلم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « إذا أيقظ الرجل امرأته من الليل فصليا ركعتين ، كانا تلك الليلة من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات » ..

وإن كان ذكر الله أشمل من الصلاة . فهو يشمل كل صورة يتذكر فيها العبد ربه ، ويتصل به قلبه . سواء جهر بلسانه بهذا الذكر أم لم يجهر . والمقصود هو الاتصال المحرك الموحى على أية حال .

وإن القلب ليظل فارغا أو لاهيا أو حائرا حتى يتصل بالله ويذكره ويأنس به . فإذا هو مليء جاد ، قار ، يعرف طريقه ، ويعرف منهجه ، ويعرف من أين وإلى أين ينقل خطاه ؛ ومن هنا يحض القرآن كثيرا ، وتحض السنة كثيرا ، على ذكر الله . ويربط القرآن بين

هذا الذكر وبين الأوقات والأحوال التي يمر بها الإنسان ، لتكون الأوقات والأحوال مذكرة
بذكر الله ومنبهة إلى الاتصال به حتى لا يغفل القلب ولا ينسى :

« وسبحوه بكرة وأصيلا » ..

وفي البكرة والأصيل خاصة ما يستجيش القلوب إلى الاتصال بالله ، مغير الأحوال ، ومبدل
الظلال ؛ وهو باق لا يتغير ولا يتبدل ، ولا يحول ولا يزول . وكل شيء سواه يتغير ويتبدل ،
ويدركه التحول والزوال .

وإلى جانب الأمر بذكر الله وتسييحه ، إشعار القلوب برحمة الله ورعايته ، وعنايته بأمر
الخلق وإرادة الخير لهم ؛ وهو الغني عنهم ، وهم الفقراء المحاويج ، لرعايته وفضله :

« هو الذي يصلي عليكم وملائكته ، ليخرجكم من الظلمات إلى النور . وكان بالمؤمنين
رحيما » ..

وتعالى الله ، وجلت نعمته ، وعظم فضله ، وتضاعفت منته ؛ وهو يذكر هؤلاء العباد
الضعاف المحاويج القانين ، الذين لاحول لهم ولا قوة ، ولا بقاء لهم ولا قرار . يذكرهم ، ويعني
بهم ، ويصلي عليهم هو وملائكته ، ويذكرهم بالخير في الملأ الأعلى فيتجاوب الوجود كله
بذكرهم ، كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « يقول الله تعالى من ذكرني في نفسه
ذكرته في نفسي ، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه ^(١) » ..

ألا إنها لعظيمة لا يكاد الإدراك يتصورها . وهو يعلم أن هذه الأرض ومن عليها وما عليها
إن هي إلا ذرة صغيرة زهيدة بالقياس إلى تلك الأفلاك الهائلة . وما الأفلاك وما فيها ومن فيها
إلا بعض ملك الله الذي قال له : كن . فكان !

« هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور » ..

ونور الله واحد متصل شامل ؛ وما عداه ظلمات تتعدد وتختلف . وما يخرج الناس من
نور الله إلا ليعيشوا في ظلمة من الظلمات ، أو في الظلمات مجتمعة ؛ وما ينقذهم من الظلام إلا
نور الله الذي يشرق في قلوبهم ، ويغمر أرواحهم ، ويهديهم إلى فطرتهم . وهي فطرة هذا
الوجود . ورحمة الله بهم وصلاة الملائكة ودعاؤها لهم ، هي التي تخرجهم من الظلمات إلى النور
حين تنفتح قلوبهم للإيمان : « وكان بالمؤمنين رحيما » ..

(١) أخرجه البخاري .

ذلك أمرهم في الدنيا دار العمل . فأما أمرهم في الآخرة دار الجزاء ، فإن فضل الله لا يتخلى عنهم ، ورحمته لا تتركهم ؛ ولهم فيها الكرامة والحفاوة والأجر الكريم :
« تحيتهم يوم يلقونه سلام ، وأعد لهم أجرا كريما » ..

سلام من كل خوف ، ومن كل تعب ، ومن كل كد .. سلام يتلقونه من الله تحمله إليهم الملائكة . وهم يدخلون عليهم من كل باب ، يبلغونهم التحية الملوية . إلى جانب ما أعد لهم من أجر كريم .. فياله من تكريم !

فهذا هو ربهم الذي يشرع لهم ويختار . فمن ذا الذي يكره هذا الاختيار ؟ !

فأما النبي الذي يبلغهم اختيار الله لهم ؛ ويحقق بسنته العملية ما اختاره الله وشرعه للعباد ، خيلت السياق التفاتة كذلك إلى بيان وظيفته وفضله على المؤمنين في هذا المقام :

« يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا . وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا . ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم ، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلًا » ..

فوظيفة النبي - صلى الله عليه وسلم - فيهم أن يكون « شاهدا » عليهم ؛ فليعملوا بما يحسن هذه الشهادة التي لا تكذب ولا تزور ، ولا تبدل ، ولا تغير . وأن يكون « مبشرا » لهم بما ينتظر العاملین من رحمة وغفران ، ومن فضل وتكريم . وأن يكون « نذيرا » للغافلين بما ينتظر المسيئين من عذاب ونكال ، فلا يؤخذوا على غرة ، ولا يعذبوا إلا بعد إنذار . « وداعيا إلى الله » .. لا إلى دنيا ، ولا إلى مجد ، ولا إلى عزة قومية ، ولا إلى عصبية جاهلية ، ولا إلى مغنم ، ولا إلى سلطان أوجاه . ولكن داعيا إلى الله . في طريق واحد يصل إلى الله « بإذنه » .. فما هو بمبتدع ، ولا بمتطوع ، ولا بقاتل من عنده شيئا . إنما هو إذن الله له وأمره لا يتعداه . « وسراجا منيرا » .. يحلوا الظلمات ، ويكشف الشبهات ، وينير الطريق ، نورا هادئا هاديا كالسراج المنير في الظلمات .

وهكذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما جاء به من النور . جاء بالتصور الواضح البين النير لهذا الوجود ، ولعلاقة الوجود بالخالق ، ولمكان الكائن الإنساني من هذا الوجود وخالقه ، ولقيم التي يقوم عليها الوجود كله ، ويقوم عليها وجود هذا الإنسان فيه ؛ ولمنشأ والصير ، والمهدف والغاية ، والطريق والوسيلة . في قول فصل لاشبهة فيه ولا غموض .

وفي أسلوب يخاطب الفطرة خطابا مباشرا وينفذ إليها من أقرب السبل وأوسع الأبواب وأعمق المسالك والدروب !

ويكرر ويفصل في وظيفة الرسول مسألة تبشير المؤمنين : « وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا » .. بعدما أجملها في قوله : « يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا » .. زيادة في بيان فضل الله ومنتته على المؤمنين ، الذين يشرع لهم على يدى هذا النبي ، ما يؤول بهم إلى البشرى والفضل الكبير .

وينهى هذا الخطاب للنبي - صلى الله عليه وسلم - ألا يطيع الكافرين والمنافقين ، ولا يحفل أذاهم له وللمؤمنين ، وأن يتوكل على الله وحده وهو بنصره كفيلا :

« ولا تطع الكافرين والمنافقين ، ودع أذاهم ، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلًا » ..

وهو ذات الخطاب الوارد في أول السورة ، قبل ابتداء التشريع والتوجيه ، والتنظيم الاجتماعي الجديد . زيادة توجيه النبي - صلى الله عليه وسلم - ألا يحفل أذى الكافرين والمنافقين ؛ وألا يتقيه بطاعتهم في شيء أو الاعتماد عليهم في شيء . فالله وحده هو الوكيل « وكفى بالله وكيلًا » ..

وهكذا يطول التقديم والتعقيب على حادث زينب وزيد ، وإحلال أزواج الأديعاء ، والمثل الواقعى الذى كلفه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما يشى بصعوبة هذا الأمر ، وحاجة النفوس فيه إلى تثبيت الله وبيانه ، وإلى الصلة بالله والشعور بما فى توجيهه من رحمة ورعاية . حتى تتلقى ذلك الأمر بالرضى والقبول والتسليم ..

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ، ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمْسُوهُنَّ ، فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ، فَمَعَهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا .
« يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ ، وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ ، وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ ، وَبَنَاتِ خَالَكَ ، وَبَنَاتِ

(٣ - فى ظلال القرآن [٢٢])

خَالَاتِكَ الْأَتِي هَاجِرَن مَعَكَ ، وَأَمْرَاءَ مُؤْمِنَةٍ ، إِنْ وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ ، إِنْ أَرَادَ
النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا ، خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ . قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي
أَزْوَاجِهِمْ ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ، لِيَكُنْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
رَحِيمًا * تُرْجَى مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوَى إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ ، وَمَنْ أَبْتَغَيْتَ بِمَنْ عَزَلْتَ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ . ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقْرَءَ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ ،
وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا * لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ ، وَلَا
أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَ مِنْ أَزْوَاجٍ ، وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ، وَكَانَ اللَّهُ
حَلَّى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا .

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ ؛ غَيْرِ
نَظِيرِينَ إِنَاءُ ، وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا ، فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا ؛ وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ
لِحَدِيثٍ . إِنْ ذَلِكَ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِ مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ؛
وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ . ذَلِكَ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ،
وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ ، وَلَا أَنْ تُنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا ،
إِنْ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا * إِنْ تَبَدُّوا شَيْئًا أَوْ تُخَفُّوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمًا * لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ ، وَلَا أَبْنَائِهِنَّ ، وَلَا إِخْوَانِهِنَّ ، وَلَا أَبْنَاءَ إِخْوَانِهِنَّ ،
وَلَا أَبْنَاءَ أَخَوَاتِهِنَّ ، وَلَا نِسَائِهِنَّ ، وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ ؛ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا .

« إِنْ اللَّهُ وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا
تَسْلِيمًا * إِنْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ
عَذَابًا مُهِينًا * وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا
بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا .

« يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ : يُدْرِنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ . ذَلِكَ أَذْنَى أَنْ يُعْرِفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ ، وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً * ثَلَاثِينَ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ ، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ، وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ ، لَنُغْرِبَنَّكَ بِهِمْ ، ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلاً * مَلْعُونِينَ ، أَيُّهَا ثَقُفُوا أَخِذُوا وَقْتَكُمْ قَتِيلًا * سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ، وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا . »

هذا الشوط من السورة يتضمن في أوله حكماً عاماً من أحكام القرآن التشريعية في تنظيم شؤون الأسرة . ذلك حكم المطلقات قبل الدخول . يحىء بعده أحكام خاصة لتنظيم حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - حياته الزوجية الخاصة مع نسائه وعلاقات نسائه كذلك ببقية الرجال ، وعلاقة المسلمين ببيت الرسول . وكرامة الرسول وبيته على الله وعلى ملائكته واللائ الأهل .. وينتهي بحكم عام يشترك فيه نساء النبي وبناته ونساء المؤمنين ، يأمرهن فيه بإرخاء جلابيبهن عند الخروج لقضاء الحاجة حتى يتميزن بهذا الزي السابغ ويعرفن ، فلا يتعرض لهن ذوو السيرة السيئة من المنافقين والمرجفين والفاسق الذين كانوا يتعرضون للنساء في المدينة ويختتم بتهديد هؤلاء المنافقين والمرجفين بالإجلاء عن المدينة ما لم يتهووا عن إيذاء المؤمنات وإشاعة الفساد ..

وهذه التشريعات والتوجيهات طرف من إعادة تنظيم الجماعة المسلمة على أساس التصور الإسلامي . فأما ما يختص بحياة الرسول الشخصية ، فقد شاء الله أن يجعل حياة هذا البيت صفحة معروضة للأجيال ، فضمنها هذا القرآن الباقي ، التلوي في كل زمان ومكان ؛ وهي في الوقت ذاته آية تكريم الله - سبحانه - لهذا البيت ، الذي يتولى بذاته العلية أمره ، ويعرضه للبشرية كافة في قرآنه الخالد على الزمان ..

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ ، فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عَدَاةٍ تَعْتَدُونَهَا ، فَمَنْعُوهُنَّ وَسَرْحُوهُنَّ سَرَا حَاجِلاً » ..

ولقد سبق في سورة البقرة بيان حكم المطلقات قبل الدخول في قوله تعالى :

« لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لهنَّ فَرِيضَةٌ ، وَمَنْعُوهُنَّ عَلَى

الموسع قدره ، وعلى المقتر قدره ، متاعاً بالمعروف حقاً على المتقين . وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح . وأن تعفوا أقرب للتقوى ، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير ..

فالملقة قبل الدخول إن كان قد فرض لها مهر ، فلها نصف ذلك المهر المسمى . وإن لم يذكر لها مهر فلها متاع يتبع قدرة المطلق سعة وضيقاً . . وقد زاد هنا في آية الأحزاب بيان حكم العدة لهذه المطلقة وهو ما لم يذكر في آية البقرة . فقرر أن لعدة عليها . إذ أنه لم يكن دخول بها . والعدة إنما هي استبراء للرحم من الحمل ، وتأكد من أنها خالية من آثار الزواج السابق ، كي لا تختلط الأنساب ، ولا ينسب إلى رجل ما ليس منه ، ويسلب رجل ما هو منه في رحم المطلقة . فأما في حالة عدم الدخول فالرحم بريئة ، ولا عدة إذن ولا انتظار : « فما لكم عليهن من عدة تعتدونها » . . « فتمتعوهن » إن كان هناك مهر مسمى فنصف هذا المهر ، وإن لم يكن فمتاع مطلق يتبع حالة الزوج المالية . « وسرحوهن سرا حاً جميلاً » . . لا عضل فيه ولا أذى . ولا تعنت ولا رغبة في تعويقهن عن استئناف حياة أخرى جديدة . وهذا حكم عام جاء في سياق السورة في صدد تنظيم الحياة العامة للجماعة المسلمة .

بعد ذلك يبين الله لرسوله - صلى الله عليه وسلم - ما يحل له من النساء ، وما في ذلك من خصوصية لشخصه ولأهل بيته ، بعدما نزلت آية سورة النساء التي تجعل الحد الأقصى للأزواج أربعاً : « فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع » . .

وكان في عصمة النبي في هذا الوقت تسع نساء ، تزوج بكل منهن لمعنى خاص . عائشة وحفصة ابنتا صاحبيه أبي بكر وعمر . وأم حبيبة بنت أبي سفيان ، وأم سلمة ، وسودة بنت زمعة ، وزينب بنت خزيمة من المهاجرات اللواتي فقدن أزواجهن وأراد النبي - صلى الله عليه وسلم - تكريمهن ، ولم يكن ذوات جمال ولا شباب ، إنما كان معنى التكريم لهن خالصاً في هذا الزواج . وزينب بنت جحش وقد علمنا قصة زواجها ، وقد كان هناك تعويض لها كذلك عن طلاقها من زيد الذي زوجها رسول الله منه فلم تفلح الزيجة لأمر قضاء الله تعالى ، وعرفناه في قصتها . ثم جورية بنت الحارث من بني المصطلق ، وصفيّة بنت حيي ابن أخطب . وكاتنا من السبي فأعتقهما رسول الله وتزوج بهما الواحدة تلو الأخرى ، توثيقاً لعلاقته بالقبائل ، وتكريماً لهما ، وقد أسلمتا بعدما نزل بأهلها من الشدة .

وكن قد أصبحن « أمهات المؤمنين » ولنن شرف القرب من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واخترن الله ورسوله والدار الآخرة بعد نزول آيتي التخيير . فكان صعبا على نفوسهن أن يفارقهن رسول الله بعد تحديد عدد النساء . وقد نظر الله إليهن ، فاستثنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ذلك القيد ، وأحل له استبقاء نسائه جميعا في عصمته ، وجعلهن كلهن حلالا له ، ثم نزل القرآن بعد ذلك بالألا يزيد عليهن أحدا ، ولا يستبدل بواحدة منهن أخرى . فإنما هذه الميزة لهؤلاء اللواتي ارتبطن به وحدثن ، كي لا يحرم من شرف النسبة إليه ، بعدما اخترن الله ورسوله والدار الآخرة .. وحول هذه المبادئ تدور هذه الآيات :

« يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن ، وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك ، وبنات عمك وبنات عماتك ، وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك ، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها ، خالصة لك من دون المؤمنين ، قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيماهم ، لكي لا يكون عليك حرج ، وكان الله غفورا رحيما . ترجى من تشاء منهم وتؤوى إليك من تشاء ، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك . ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن ، والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليا حليما . لا يحل لك النساء من بعد ، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن - إلا ما ملكت يمينك - وكان الله على كل شيء رقيبا .. »

ففي الآية يحل الله للنبي - صلى الله عليه وسلم - أنواع النساء المذكورات فيها - ولو كن فوق الأربع - مما هو محرم على غيره . وهذه الأنواع هي : الأزواج اللواتي أمهرهن . وما ملكت يمينه إطلاقا من الفئ ، وبنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته ممن هاجرن معه دون غيرهن ممن لم يهاجرن - إكراما للمهاجرات - وأيما امرأة وهبت نفسها للنبي بلامهر ولا ولي . إن أراد النبي نكاحها (وقد تضاربت الروايات حول ما إذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد تزوج واحدة من هذا الصنف من النساء أم لم يتزوج ، والأرجح أنه تزوج اللواتي عرضن أنفسهن عليه من رجال آخرين) وقد جعل الله هذه خصوصية للنبي - صلى الله عليه وسلم - بما أنه ولي المؤمنين والمؤمنات جميعا . فأما الآخرون فهم خاضعون لما بينه الله وفرضه عليهم في أزواجهم وما ملكت أيماهم . ذلك كي لا يكون على النبي حرج في استبقاء أزواجه وفي الاستجابة للظروف الخاصة المحيطة بشخصه .

ثم ترك الخيار له - صلى الله عليه وسلم - في أن يضم إلى عصمته من شاء ممن يعرضن أنفسهن

عليه ، أو يؤجل ذلك . ومن أرجأهن فله أن يعود إليهن حين يشاء .. وله أن يباشر من نسائه من يريد ويرجى من يريد . ثم يعود .. « ذلك أدنى أن تقرأ عينهن ولا يحزن ويرضين بما آتينكم كلهن » .. فهي مراعاة الظروف الخاصة المحيطة بشخص الرسول - صلى الله عليه وسلم - والرغبات الموجهة إليه ، والحرص على شرف الاتصال به ، مما يعلمه الله ويدبره بعلمه وحلمه . « والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليا حلما » .

ثم أنزل الله تحريم من عدا نسائه اللواتي في عصمته فعلا ، لا من ناحية العدد ، ولكن هن بدواتهن لا يستبدل بهن غيرهن ؟ ولم يعرف أن رسول الله قد زاد عليهن قبل التحريم : « لا يحل لك النساء من بعد ، ولا أن تبدل بهن من أزواج - ولو أعجبك حسنهن » لا يستثنى من ذلك - « إلا ما ملكت يمينك » .. فله منهن ما يشاء .. « وكان الله على كل شيء رقيبا » .. والأمر موكول إلى هذه الرقابة واستقرارها في القلوب .

وقد روت عائشة - رضى الله عنها - أن هذا التحريم قد أُلغى قبل وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - وترك له حرية الزواج . ولكنه - صلى الله عليه وسلم - لم يتزوج كذلك غيرهن بعد هذه الإباحة . فكان هن أمهات المؤمنين ..

بعد ذلك ينظم القرآن علاقة المسلمين بيوت النبي - صلى الله عليه وسلم - ونسائه - أمهات المؤمنين - في حياته وبعد وفاته كذلك . ويواجه حالة كانت واعدة ، إذ كان بعض المناقطين والذين في قلوبهم مرض يؤذون النبي - صلى الله عليه وسلم - في بيوته وفي نسائه . فيحذرهم تحذيرا شديدا ، ويريهم شناعة جرمهم عند الله وبشاعته . ويهددهم بعلم الله لما يخفون في صدورهم من كيد وشر :

« يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام - غير ناظرين إناه - ولكن إذا دعيتم فادخلوا ، فإذا طعمتم فانتشروا . ولا مستأنسين لحديث . إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق . وإذا سألتهم عن متاعا فاسألوهم من وراء حجاب . ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم . وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا . إن ذلكم كان عند الله عظيما . إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليا » ..

روى البخارى - بإسناده - عن أنس ابن مالك قال : بنى النبي - صلى الله عليه وسلم -

زَيْنَب بنت جَحْش بن جَزْزٍ ولحم . فأرسلت على الطعام داعياً . فيجئ قوم فيأكلون ويخرجون . ثم يجئ قوم فيأكلون ويخرجون . فدعوت حتى ما أجد أحداً أدعوه . فقلت : يا رسول الله ما أجد أحداً أدعوه . قال : « ارفعوا طعامكم » . وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في البيت . فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فانطلق إلى حجرة عائشة - رضي الله عنها - فقال : « السلام عليكم - أهل البيت - ورحمة الله وبركاته » . قالت : وعليك السلام ورحمة الله . كيف وجدت أهلك يا رسول الله ؟ بارك الله لك . فقري حبر نساءه ، كلهن يقول لهن كما يقول لعائشة ، ويقولن كما قالت عائشة . ثم رجع النبي - صلى الله عليه وسلم - فإذا ثلاثة رهط في البيت يتحدثون . وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - شديد الحياء . فخرج منطلقاً نحو حجرة عائشة . فما أدري أخبرته أم أخبر أن القوم خرجوا . فرجع حتى إذا وضع رجله في أسكفة الباب داخله والأخرى خارجه ، أرخى الستر بيني وبينه ، وأزلت آية الحجاب .

والآية تتضمن آداباً لم تكن تعرفها الجاهلية في دخول البيوت ، حتى بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقد كان الناس يدخلون البيوت بلا إذن من أصحابها - كما جاء في شرح آيات سورة النور الخاصة بالاستئذان - وربما كان هذا الحال أظهر في بيوت النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد أن أصبحت هذه البيوت مهبط العلم والحكمة . وكان بعضهم يدخل وحين يرى طعاماً يوقد عليه مجلس في انتظار نضج هذا الطعام ليأكل بدون دعوة إلى الطعام . وكان بعضهم يجلس بعد الطعام - سواء كان قد دعي إليه أو هجم هو عليه دون دعوة - ويأخذ في الحديث والسمر غير شاعر بما يسببه هذا من إزعاج للنبي - صلى الله عليه وسلم - وأهله . وفي رواية أن أولئك الثلاثة رهط الدين كانوا يسمرون كانوا يفعلون هذا وعروس النبي - زينب بنت جحش - جالسة وجهها إلى الحائط والنبي - صلى الله عليه وسلم - يستحي أن ينهيه إلى ثقلة مقامهم عنده حياء منه ، ورغبة في ألا يواجه زواره بما ينجلهم ! حتى تولى الله - سبحانه - عنه الجهر بالحق « والله لا يستحي من الحق » .

ومما يذكر أن عمر - رضي الله عنه - بحساسته المرفهة كان يقترح على النبي - صلى الله عليه وسلم - الحجاب ؛ وكان يتعناه على ربه . حتى نزل القرآن الكريم مصداقاً لاقتراحه مجيئاً لحساسته !

من رواية للبخاري - بإسناده - عن أنس ابن مالك . قال : قال عمر ابن الخطاب : يا رسول الله . يدخل عليك البر والفاجر . فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب . فأنزل الله آية الحجاب ... »

وجاءت هذه الآية تعلم الناس ألا يدخلوا بيوت النبي بغير إذن . فإذا دعوا إلى الطعام دخلوا . فأما إذا لم يدعوا فلا يدخلون يرتقبون نضجه ! ثم إذا طعموا خرجوا ، ولم يبقوا بعد الطعام للسمر والأخذ بأطراف الحديث . . وما أحوج المسلمين اليوم إلى هذا الأدب الذي يحافيه الكثيرون . فإن المدعويين إلى الطعام يتخلفون بعده ، بل إنهم ليتخلفون على المائدة ، ويطول بهم الحديث ؛ وأهل البيت - الذين يحفظون بيقية من أمر الإسلام بالاحتجاب - متأذون محتبسون ، والأضياف ماضون في حديثهم وفي سمرهم لا يشعرون ! وفي الأدب الإسلامي غناء وكفاء لكل حالة ، لو كنا نأخذ بهذا الأدب الإلهي القويم .

ثم تقرر الآية الحجاب بين نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - والرجال :

« وإذا سألتهم من متاعا فاسألوهن من وراء حجاب » ..

وتقرر أن هذا الحجاب أطهر لقلوب الجميع :

« ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن » ..

فلا يقل أحد غير ما قال الله . لا يقل أحد إن الاختلاط ، وإزالة الحجب ، والترخص في الحديث واللقاء والجلوس والمشاركة بين الجنسين أطهر للقلوب ، وأعف للضائر ، وأعون على تصريف الغريزة للكبوتة ، وعلى إشعار الجنسين بالأدب وترقيق المشاعر والسلوك . . . إلى آخر ما يقوله نفر من خلق الله الضعاف المهازيل الجهال المحجوبين . لا يقل أحد شيئا من هذا والله يقول : « وإذا سألتهم من متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن » .. يقول هذا عن نساء النبي الطاهرات . أمهات المؤمنين . وعن رجال الصدر الأول من صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ممن لا تتناول إليهن وإليهم الأعناق ! وحين يقول الله قولا . ويقول خلق من خلقه قولا . قال قول لله - سبحانه - وكل قول آخر هراء ، لا يردده إلا من يجرؤ على القول بأن العبيد الفانين أعلم بالنفس البشرية من الخالق الباقي الذي خلق هؤلاء العبيد !

والواقع العملي الملموس يهتف بصدق الله ، وكذب المدعين غير ما يقوله الله . والتجارب المعروضة اليوم في العالم مصدقة لما نقول . وهي في البلاد التي بلغ الاختلاط الحز فيها أقصاه أظهر في هذا وأقطع من كل دليل . (وأمريكا أول هذه البلاد التي آتى الاختلاط فيها أبشع الثمار) (١)

(١) راجع بتوسع فصل « سلام البيت » في كتاب : « السلام العالمي والإسلام » . .

وقد ذكرت الآية أن مجيئهم للطعام منتظرين نضجه من غير دعوة ؛ وبقاءهم بعد الطعام مستأنسين للحديث .. كان يؤذى النبي فيستحي منهم : وفي ختامها تقرر أنه ما يكون للمسلمين أن يؤذوا رسول الله . وكذلك ما يكون لهم أن يتزوجوا أزواجه من بعده ؛ وهن بمنزلة أمهاتهم . ومكانهن الخاص من رسول الله يحرم أن ينكحهن أحد من بعده ، احتفاظا بحرمه هذا البيت وجلاله وتفردته :

« وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا » ..

وقد ورد أن بعض الناققين قال : إنه ينتظر أن يتزوج من عائشة !

« إن ذلكم كان عند الله عظيما » ..

وما أهول ما يكون عند الله عظيما !

ولا يقف السياق عند هذا الإنذار الهائل ، بل يستطرد إلى تهديد آخر هائل :

« إن تبدوا شيئا أو تخفوه ، فإن الله كان بكل شيء عليما » ..

وإذن فالله هو الذي يتولى الأمر . وهو عالم بما يبدو وما يخفى . مطلع على كل تفكير وكل تدبير . والأمر عنده عظيم . ومن شاء فليعرض . فإنما يتعرض لبأس الله الساحق الهائل العظيم .

وبعد الإنذار والتهديد يعود السياق إلى استثناء بعض المحارم التي لا حرج على نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - في أن يظهرن عليهم :

« لا جناح عليهن في آبائهن ، ولا أبنائهن ، ولا إخوانهن ، ولا أبناء إخوانهن ولا أخواتهن ، ولا نسائهن ، ولا ما ملكت أيمانهن . واثقين الله . إن الله كان على كل شيء شهيدا » .. وهؤلاء المحارم هم الذين أيسح لنساء المسلمين عامة أن يظهرن عليهم . . ولم أستطع أن أتتحقق أي الآيات كان أسبق في النزول ؛ الآية الخاصة بنساء النبي - صلى الله عليه وسلم - هنا ، أم الآية العامة لنساء المسلمين جميعا في سورة النور . والأرجح أن الأمر كان خاصا بنساء النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم عمم . فذلك هو الأقرب إلى طبيعة التكليف .

ولا يفوتنا أن نلاحظ هذا التوجيه إلى تقوى الله ، والإشارة إلى اطلاعه على كل شيء : « واثقين الله ، إن الله كان على كل شيء شهيدا » . فالإيماء بالتقوى ومراقبة الله يطرد في مثل هذه المواضع ، لأن التقوى هي الضمان الأول والأخير ، وهي الرقيب اليقظ الساهر على القلوب .

ويستمر السياق في تحذير الدين يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم - في نفسه أو في أهله ؛ وفي تفضيع الفعلة التي يقدمون عليها .. وذلك عن طريقين : الطريق الأولى تمجيد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبيان مكاتته عند ربه وفي الملائ الأعلی . والطريق الثانية تقرير أن إيداء الله - سبحانه - وجزاؤه عند الله الطرد من رحمة في الدنيا والآخرة ، والعذاب الذي يناسب الفعلة الشنيعة :

« إن الله وملائكته يصلون على النبي . يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما . إن الدين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا » ..

وصلاة الله على النبي ذكره بالثناء في الملائ الأعلی ؛ وصلاة ملائكته دعاؤهم له عند الله سبحانه وتعالى . . وبإلهام من مرتبة سنية حيث تردد جنات الوجود ثناء الله على نبيه ؛ ويشرق به الكون كله وتتجاوب به أرجاؤه . ويثبت في كيان الوجود ذلك الثناء الأزلي القديم الأبدی الباقي . وما من نعمة ولا تكريم بعد هذه النعمة وهذا التكريم . وأين تذهب صلاة البشر وتسليمهم بعد صلاة الله العلى وتسليمه ، وصلاة الملائكة في الملائ الأعلی وتسليمهم ؛ إنما يشاء الله تشريف المؤمنين بأن يقرن صلاتهم إلى صلاته وتسليمهم إلى تسليمه ؛ وأن يصلهم عن هذا الطريق بالأفق العلوى الكريم الأزلي القديم .

وفي ظل هذا التمجيد الإلهي يبدو إيداء الناس للنبي - صلى الله عليه وسلم - بشما شنيعا ملمونا قبيحا : « إن الدين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة ، وأعد لهم عذابا مهينا » . . ويزيده بشاعة وشناعة أنه إيداء لله من عبيده ومخالفيه . وهم لا يبلغون أن يؤذوا الله . إنما هذا التعبير يصور الحساسية بإيداء رسوله ، وكأنما هو إيداء لذاته جل وعلا . فما أقطع ! وما أبشع ! وما أشنع !

ويستطرد كذلك إلى إيداء المؤمنين والؤمنات عامة . إيداءهم كذبا وبهتاناً ، بنسبة ما ليس فيهم إليهم من النقائص والعيوب :

« والذين يؤذون المؤمنين والؤمنات بغير ما اكتسبوا ، فقد احتملوا بهتاناً وإثما مبينا » .. وهذا التشديد يشي بأنه كان في المدينة يومذاك فريق يتولى هذا الكيد للمؤمنين والؤمنات ، بنشر قالة السوء عنهم ، وتدير اللوامرات لهم ، وإشاعة التهم ضدهم . وهو عام في كل زمان وفي كل مكان . والؤمنون والؤمنات عرضة لمثل هذا الكيد في كل بيئة من الأشرار المنحرفين ،

والناققين ، والذين في قلوبهم مرض . والله يتولى عنهم الرد على ذلك الكيد ، ويصم أعداءهم بالإثم والبهتان . وهو أصدق القائلين .

ثم أمر الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يأمر نساء وبناته ونساء المؤمنين عامة - إذا خرجن ل حاجتهن أن يغطين أجسامهن ورؤوسهن وجيوبهن - وهى فتحة الصدر من الثوب - بجلباب كاس . فيميزهن هذا الزى ، ويحملهن في مأمن من معايشة الفساق . فإن معرقتهن وحشمتهن معا تلقيان الحجل والتخرج في نفوس الذين كانوا يقتبعون النساء لمعايشتهن :

« يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن . ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين . وكان الله غفورا رحيما » ..

قال السدى فى هذه الآية : كان ناس من فساق أهل المدينة يخرجون بالليل حين يختلط الظلام إلى طريق المدينة فيعرضون للنساء . وكانت مساكن أهل المدينة ضيقة ، فإذا كان الليل خرج النساء إلى الطريق يقضين حاجتهن ، فكان أولئك الفساق يبتغون ذلك منهن . فإذا رأوا المرأة عليها جلاباب . قالوا : هذه حرة . فكفوا عنها . وإذا رأوا المرأة ليس عليها جلاباب قالوا : هذه أمة فوثبوا عليها ..

وقال مجاهد : يتجلببن فيعلم أنهن حرائر ، فلا يتعرض لهن فاسق بأذى ولا رية . وقوله تعالى : « وكان الله غفورا رحيما » أى لما سلف فى أيام الجاهلية حيث لم يكن عندهن علم بذلك .

ومن ذلك نرى الجهد المستمر فى تطهير البيئة العرية ، والتوجيه للطرد لإزالة كل أسباب الفتنة والفوضى ، وحصرها فى أضيق نطاق ، ريثما تسيطر التقاليد الإسلامية على الجماعة كلها وتحكمها .

وفى النهاية يأتى تهديد الناققين ومرضى القلوب والمرجفين الذين ينشرون الشائعات المزلة فى صفوف الجماعة المسلمة .. تهديدهم القوى الحاسم ، بأنهم إذا لم يرتدعوا عما يأتونه من هذا كله ، وينتهوا عن إيذاء المؤمنين والمؤمنات ، والجماعة المسلمة كلها ، أن يسلط الله عليهم نبيه ، كما سلطه على اليهود من قبل ، فيطهر منهم جو المدينة ، ويطاردهم من الأرض ؛ ويبيح دمهم فيما وجدوا أخذوا وقتلوا . كما جرت سنة الله فيمن قبلهم من اليهود على يد النبي - صلى الله عليه وسلم - وغير اليهود من المفسدين فى الأرض فى القرون الحالية :

« لئن لم ينته المناقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لتغرينك بهم ، ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ؛ ملعونين ، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا . سنة الله في الذين خلوا من قبل . ولن تجد لسنة الله تبديلا .. »

ومن هذا التهديد الحاسم ندرك مدى قوة المسلمين في المدينة بعد بنى قريظة ، ومدى سيطرة الدولة الإسلامية عليها . واتزواء المناقحين إلا فيما يدبرونه من كيد خفي ، لا يقدرزون على الظهور ؛ إلا وهم مهددون خائفون .

« يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ . قُلْ : إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ ، وَمَا يُذَرِّكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا * إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا * خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ، لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا * يَوْمَ تَقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ ، يَقُولُونَ : يَا لَيْتَنَّا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ * وَقَالُوا : رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا ، فَاصْطَلَوْا السَّبِيلَ * رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ ، وَاللَّعْنَةُ لَعُنَا بِكَبِيرًا . »

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى ، فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا ، وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ؛ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا . »

« إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ ، فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا ، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا ، وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ، إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا * لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ ، وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ ، وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا . »

في هذا الدرس الأخير من السورة حديث عن سؤال الناس عن الساعة ، واستعجالهم بها ،

وشكهم فيها . وجواب عن هذا السؤال يدع أمرها إلى الله ، مع تحذيرهم من قريبا ، واحتمال أن تأخذهم على غرة أخذنا سريرا . ثم يعرض السياق مشهدا من مشاهد الساعة لايسر المستعجلين بها ، يوم تقلب وجوههم في النار . ويوم يندمون على عدم طاعة الله ورسوله . ويوم يطلبون لسادتهم وكبرائهم ضعفين من العذاب . وهو مشهد مفعج لا يستعجل به مستعجل . . ثم يعود بهم من هذا المشهد في الآخرة إلى هذه الأرض مرة أخرى ! يعود ليحذر الذين آمنوا أن يكونوا كقوم موسى الذين آذوه واتهموه فبرأه الله عما قالوا . ويبدو أن هذا كان ردا على أمر واقع . ربما كان هو حديث بعضهم عن زواج الرسول - صلى الله عليه وسلم - بزینب ، ومخالفته لمألوف العرب - ويدعو المؤمنين أن يقولوا قولاً سيديدا بعيدا عن اللز والعيب . ليصلح الله لهم أعمالهم ويغفر لهم ذنوبهم . ويحببهم في طاعة الله ورسوله ويمدحهم عليها الفوز العظيم .

ويختم السورة بالإيقاع الهائل العميق . عن الأمانة التي أشفقت من حملها السماوات والأرض والجبال ، وحملها الإنسان ، وهي ضخمة هائلة ساحقة . ذلك ليم تدبر الله في ترتيب الجزاء على العمل ، ومحاسبة الإنسان على ما رضى لنفسه واختار : « لعذب الله المناققين والمناققات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحیما » . .

« يسألك الناس عن الساعة . قل : إنما علمها عند الله . وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا » . .

وقد كانوا ما يفتأون يسألون النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الساعة التي حدثهم عنها طويلا ؛ وخوفهم بها طويلا ؛ ووصف القرآن مشاهدتها حتى لكأن قارئه يراها . يسألونه عن موعدها ؛ ويستعجلون هذا الموعد ؛ ويحمل هذا الاستعجال معنى الشك فيها ، أو التكذيب بها ، أو السخرية منها ، بحسب النفوس السائلة ، وقربها من الإيمان أو بعدها .

والساعة غيب قد اختص به الله سبحانه ، ولم يشأ أن يطلع عليه أحدا من خلقه جميعا ، بما فيهم الرسل والملائكة المقربون . وفي حديث حقيقة الإيمان والإسلام : عن عبد الله ابن عمر - رضى الله عنهما - قال : حدثني أبي عمر ابن الخطاب - رضى الله عنه - قال : بينما نحن جلوس عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثوب ، شديد سواد الشعر ، لا يرى عليه أثر السفر ، ولا يعرفه منا أحد ، حتى جلس إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ، ووضع كفيه على خذيته ؛ وقال : يا محمد

أخبرني عن الإسلام . فقال : الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا عبده ورسوله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا . قال : صدقت ! فعجبنا له يسأله ويصدقه . قال : فأخبرني عن الإيمان . قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، وتؤمن بالقدر خيره وشره . قال : صدقت ! قال : فأخبرني عن الإحسان . قال : أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك . قال : فأخبرني عن الساعة . قال : ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ... إلخ . ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « فإنه جبريل عليه السلام أتاكم يعلمكم دينكم ^(١) » .

فالمسؤول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والسائل - جبريل عليه السلام - كلاهما لا يعلم علم الساعة ؛ « قل : إنما علمها عند الله » .. على وجه الاختصاص والتفرد من دون عباد الله . قدر الله هذا الحكمة يعلمها ، نلح طرفا منها ، في ترك الناس على حذر من أمرها ، وفي توقع دائم لها ، وفي استعداد مستمر لفجأتها . ذلك لمن أراد الله له الخير ، وأودع قلبه التقوى . فأما الذين يغفلون عن الساعة ، ولا يعيشون في كل لحظة على أهبة للقاءها ، فأولئك الذين يختانون أنفسهم ، ولا يقونها من النار . وقد بين الله لهم وحذرهم وأنذرهم ؛ وجعل الساعة غيبا مجهولا متوقعا في أية لحظة من لحظات الليل والنهار : « وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا » ..

« إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا ، خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا ، يوم تقلب وجوههم في النار ، يقولون : يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول . وقالوا : ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءتنا ، فأضلونا السبيلا . ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا » .. إنهم يسألون عن الساعة . فهذا مشهد من مشاهد الساعة :

« إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا » ..

إن الله طرد الكافرين من رحمته ، وهباً لهم نارا مسعرة متوقدة ، فهي معدة جاهزة حاضرة .

« خالدين فيها أبدا » ..

باقين فيها عيدا طويلا ، لا يعلم مداه إلا الله ؛ ولا نهاية له إلا في علم الله ، حيث يشاء الله .

(١) أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي .

وهم مجردون من كل عون ، محرومون من كل نصير ، فلا أمل في الخلاص لمن هذا السعير ،
بمعونة من ولي ولا نصير :

« لا يجدون وليا ولا نصيرا » ..

أما مشهدهم في هذا العذاب فهو مشهد بائس أليم :

« يوم تقلب وجوههم في النار » ..

والنار تغشاهم من كل جهة ، فالتعير على هذا النحو يراد به تصوير الحركة وتجسيمها ،
والحرص على أن تصل النار إلى كل صفحة من صفحات وجوههم زيادة في النكال !

« يقولون : ياليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا » ..

وهي أمنية ضائعة ، لا موضع لها ولا استجابة ، فقد فات الأوان . إنما هي الحسرة على
ما كان !

ثم تنطلق من نفوسهم النقرة على ساداتهم وكبرائهم ، الذين أضلوهم ، وبالإنابة إلى الله وحده ،
حيث لا تنفع الإنابة :

« وقالوا : ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا . ربنا آتهم ضعفين من العذاب
والعنهم لعنا كبيرا » ..

هذه هي الساعة . فقيم السؤال عنها ؟ إن العمل لها هو المخلص الوحيد من هذا المصير
الشؤوم فيها !

ويبدو أن زواج الرسول - صلى الله عليه وسلم - من زينب بنت جحش - رضي الله عنها -
مخالفا في ذلك عرف الجاهلية الذي تعمد الإسلام أن يطله بهذه السابقة العملية . يبدو أن هذا
الزواج لم يمر بسهولة ويسر ؛ وأنه قد انطلقت السنة كثيرة من المناقنين ومرضى القلوب ،
وغير المتثبتين الذين لم يتضح في نفوسهم التصور الإسلامي الناصح البسيط ، انطلقت تعمر وتلمز ،
وتؤول وتعرض ، وتهمس وتوسوس . وتقول قولا عظيما !

والمناققون والمرجفون لم يكونوا يسكتون . فقد كانوا يتهمزون كل فرصة لبث سمومهم .
كأنهم رأينا في غزوة الأحزاب . وفي حديث الإفك . وفي قسمة الفيء . وفي كل مناسبة تعرض
لإيذاء النبي - صلى الله عليه وسلم - بغير حق .

وفي هذا الوقت - بعد إجلاء بني قريظة وسائر اليهود من قبل - لم يكن في المدينة من هو ظاهر بالكفر . فقد أصبح أهلها كلهم مسلمين . إما صادقين في إسلامهم وإما منافقين . وكان للنافقون هم الذين يروجون الشائعات ، وينشرون الأكاذيب ، وكان بعض المؤمنين يقع في حبائلهم ، ويسايرهم في بعض ما يروجون . فجاء القرآن يحذرهم إيداء النبي - صلى الله عليه وسلم - كما آذى بنو إسرائيل نبيهم موسى - عليه السلام - ويوجههم إلى تسديد القول ، وعدم إلقاءه على عواهنه ، بغير ضبط ولادقة ؛ ويحببهم في طاعة الله ورسوله وما وراءها من فوز عظيم :

« يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا . وكان عند الله وجيها . يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ، يصلح لكم أعمالكم ، ويغفر لكم ذنوبكم . ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما » ..

ولم يحدد القرآن نوع الإيداء لموسى ؛ ولكن وردت روايات تعينه . ونحن لا نرى بنا من حاجة للخوض في هذا الذي أجمله القرآن . فإنما أراد الله تحذير الذين آمنوا من كل ما يؤذى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد ضرب بنو إسرائيل مثلا للالتواء والانحراف في مواضع من القرآن كثيرة . فيكفي أن يشير إلى إيدائهم لنبيهم ، وتحذير المسلمين من متابعتهم فيه ، لينفر حس كل مؤمن من أن يكون كهؤلاء المنحرفين للتوطين الذين يضربهم القرآن مثلا صارخا للانحراف والالتواء .

وقد برأ الله موسى مما رماه به قومه ، « وكان عند الله وجيها » ذا وجهة وذا مكانة . والله مبرئ رسله من كل ما يرمون به كذبا وبهتاناً . وعحمد - صلى الله عليه وسلم - أفضل الرسل أولاهم بترئة الله له والدفاع عنه .

ويوجه القرآن المؤمنين إلى تسديد القول وإحكامه والتدقيق فيه ، ومعرفة هدفه واتجاهه ، قبل أن يتابعوا المنافقين والمرجفين فيه ؛ وقبل أن يستمعوا في نبيهم ومرشدهم ووليهم إلى قول طائش ضال أو مغرض خبيث . ويوجههم إلى القول الصالح الذي يقود إلى العمل الصالح . فالله يرعى المسددين ويقود خطاهم ويصلح لهم أعمالهم جزاء التصويب والتسديد . والله يغفر لذوى الكلمة الطيبة والعمل الصالح ؛ ويكفر عن السيئة التي لا ينجو منها الآدميون الخطاءون . ولا ينقذهم منها إلا المغفرة والتكفير .

« ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما » ..

والطاعة بذاتها فوز عظيم . فهي استقامة على نهج الله . والاستقامة على نهج الله مريحة

مطمئنة . والاهتداء إلى الطريق المستقيم الواضح الواصل سعادة بذاته ، ولولم يكن وراءه جزاء سواء . وليس الذى يسير فى الطريق الممهود النير وكل ماحولة من خلق الله يتجاوب معه ويتعاون كالذى يسير فى الطريق المقلقل المظلم وكل ماحولة من خلق الله يعاديه ويصادمه ويؤذيه ! فطاعة الله ورسوله تحمل جزاءها فى ذاتها ؛ وهى الفوز العظيم ، قبل يوم الحساب وقبل الفوز بالنعيم . أما نعيم الآخرة فهو فضل زائد على جزاء الطاعة . فضل من كرم الله وفيضه بلامقابل . والله يرزق من يشاء بغير حساب .

ولعله فضل نظر الله فيه إلى ضعف هذا الإنسان ، وإلى ضخامة التبعة التى يحملها على عاتقه . وإلى حملة للأمانة التى أشفقت منها السماوات والأرض والجبال . والتى أخذها على عاتقه ، وتعهد بحملها وحده ، وهو على ما هو عليه من الضعف وضغط الشهوات والبول والزرعات ، وقصور العلم ، وقصر العمر ، وحواجز الزمان والمكان ، دون المعرفة الكاملة ورؤية ما وراء الحواجز والآماد :

« إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال ، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها ؛ وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا .. »

إن السماوات والأرض والجبال - التى اختارها القرآن ليحدث عنها - هذه الخلائق الضخمة الهائلة ، التى يعيش الإنسان فيها أو حيالها فيبدو شيئاً صغيراً ضئيلاً . هذه الخلائق تعرف بارئها بلا محاولة ، وتهتدى إلى ناموسه الذى يحكمها بخلقها وتكوينها ونظامها ؛ وتطيع ناموس الخالق طاعة مباشرة بلا تدبر ولا واسطة . وتجرى وفق هذا الناموس دائبة لا تثنى ولا تتخلف دورتها جزءاً من ثانية ؛ وتؤدي وظيفتها بحكم خلقها وطبيعتها غير شاعرة ولا مختارة . هذه الشمس تدور فى فلكها دورتها المنتظمة التى لا تتخلل أبداً . وترسل بأشعتها فتؤدي وظيفتها التى قدرها الله لها ؛ وتجذب توابعها بلا إرادة منها ؛ فتؤدي دورها الكونى أداء كاملاً ..

وهذه الأرض تدور دورتها ، وتخرج زرعها ، وتقوت أبنائها ، وتوارى موتاها ، وتتفجر ينابيعها . وفق سنة الله بلا إرادة منها .

وهذا القمر . وهذه النجوم والكواكب . وهذه الرياح والسحب . وهذا الهواء وهذا

(٤ - فى ظلال القرآن [٢٢])

اللاء .. وهذه الجبال . وهذه الوهاد .. كلها .. كلها .. تمضى لشأنها ، بإذن ربها ، وتعرف بارئها ، وتخضع لمشيئته بلا جهد منها ولا كد ولا محاولة .. لقد أشققت من أمانة التبعة . أمانة الإرادة . أمانة المعرفة الدائية . أمانة المحاولة الخاصة .

« وحملها الإنسان » ..

الإنسان الذى يعرف الله بإدراكه وشعوره . ويهتدى إلى ناموسه بتدبره وبصره . ويعمل وفق هذا الناموس بمحاولته وجهده . ويطيع الله إرادته وحمله لنفسه ، ومقاومة انحرافاته ونزغاته ، ومجاهدة ميوله وشهواته .. وهو فى كل خطوة من هذه الخطوات مريد . مدرك . يختار طريقه وهو عارف إلى أين يؤدى به هذا الطريق !

إنها أمانة ضخمة حملها هذا المخلوق الصغير الحجم ، القليل القوة ، الضعيف الحول ، المحدود العمر ؛ الذى تناوشه الشهوات والنزعات واليول والأطماع ..

وإنها لمخاطرة أن يأخذ على عاتقه هذه التبعة الثقيلة . ومن ثم « كان ظلوما » لنفسه « جهولا » لطاقته . هذا بالقياس إلى ضخامة ما زج بنفسه لحمله . فأما حين ينهض بالتبعة . حين يصل إلى المعرفة الواصلة إلى بارئها ، والاهتداء المباشر لناموسه ، والطاعة الكاملة لإرادة ربه . للمعرفة والاهتداء والطاعة التى تصل فى طبيعتها وفى آثارها إلى مثل ما وصلت إليه من سهولة ويسر وكال فى السماوات والأرض والجبال .. الخلائق التى تعرف مباشرة ، وتهتدى مباشرة ، وتطيع مباشرة ، ولا تحول بينها وبين بارئها وناموسه وإرادته الحوائل . ولا تقعد بها التبطات عن الاتقياد والطاعة والأداء .. حين يصل الإنسان إلى هذه الدرجة ، وهو واع مدرك مريد . فإنه يصل حقا إلى مقام كريم ، ومكان بين خلق الله فريد .

إنها الإرادة والإدراك والمحاولة وحمل التبعة .. هى هى ميزة هذا الإنسان على كثير من خلق الله .. وهى هى مناط التكريم الذى أعلنه الله فى اللاأ الأعلى ، وهو يسجد الملائكة لآدم . وأعلنه فى قرآنه الباقى وهو يقول : « ولقد كرّمنا بنى آدم » .. فليعرف الإنسان مناط تكريمه عند الله . ولينهض بالأمانة التى اختارها ؛ والتى عرضت على السماوات والأرض والجبال ، فأبين أن يحملنها ، وأشفقن منها ... !

ذلك كان .. « ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات . وكان الله غفورا رحيما » ..

فاختصاص الإنسان بحمل الأمانة ؛ وأخذه على عاتقه أن يعرف بنفسه ، ويهتدى بنفسه ،

ويعمل بنفسه ، ويصل بنفسه .. هذا كان ليحتمل عاقبة اختياره ، وليكون جزاؤه من عمله .
وليحق العذاب على المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات . ولبيد الله يد العون للمؤمنين
والمؤمنات ، فيتوب عليهم مما يفعلون فيه تحت ضغط ماركب فيهم من نقص وضعف ، وما يقف
في طريقهم من حواجز وموانع ، وما يشدهم من جواذب وأثقال .. فذلك فضل الله وعونه .
وهو أقرب إلى المغفرة والرحمة بعباده : « وكان الله غفورا رحيما » ..

وبهذا الإيقاع الهائل العميق تختم السورة التي بدأت بتوجيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى طاعة الله وعصيان الكافرين والمنافقين ، واتباع وحى الله ، والتوكل عليه وحده
دون سواه . والتي تضمنت توجيهات وتشريعات يقوم عليها نظام المجتمع الإسلامى ، خالصا لله ،
متوجها له ، مطيعا لتوجيهاته .

بهذا الإيقاع الذى يصور جسامة التبعة وضخامة الأمانة . ويحدد موضع الجسامة ومنشأ
الضخامة . ويحصرها كلها فى نهوض الإنسان بمعرفة الله والاهتداء إلى ناموسه ، والخضوع
لمشيئته . .

بهذا الإيقاع تختم السورة ، فيتناسق بدؤها وختامها ، مع موضوعها واتجاهها ، ذلك
التناسق المعجز ، الدال بذاته على مصدر هذا الكتاب :

سُورَةُ سَبَأٍ مَكِّيَّةٌ
وآياتها ٥٤

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ ، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ * يَعْلَمُ مَا تَلْجُ فِي الْأَرْضِ ، وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا ، وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ ، وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ، وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ .

« وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا : لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ . قُلْ : بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ ، عَالِمِ الْغَيْبِ ، لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ، وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ * لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ، أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ * وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزِ أَلِيمٌ .

« وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ ، وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ .

« وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنْبِئُكُمْ إِذَا مُزِّقُمْ كُلٌّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ؟ * أَفَتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ؟ أَمْ بِهِ جِنَّةٌ ؟ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ * أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا يَبْدِئُ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلَقَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ؟ إِنْ نَشَأْ نُخَسِّفْ بِهِمُ الْأَرْضَ ، أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ ، إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ .

موضوعات هذه السورة المكية هي موضوعات العقيدة الرئيسية : توحيد الله ، والإيمان بالوحي ، والاعتقاد بالبعث . وإلى جوارها تصحيح بعض القيم الأساسية المتعلقة بموضوعات العقيدة الرئيسية . وبيان أن الإيمان والعمل الصالح - لا الأموال ولا الأولاد - هما قوام الحكم والجزاء عند الله . وأنه ما من قوة تعصم من بطش الله ؛ وما من شفاعاة عنده إلا بإذنه .

والتركيز الأكبر في السورة على قضية البعث والجزاء ؛ وعلى إحاطة علم الله وشموله ودقته ولطفه . وتكرر الإشارة في السورة إلى هاتين القضيتين للترابطتين بطرق متنوعة ، وأساليب شتى ؛ وتظلل جو السورة كله من البدء إلى النهاية .

فمن قضية البعث يقول : « وقال الذين كفروا : لا تأتينا الساعة . قل : بلى وربى لتأتينكم » . .

وعن قضية الجزاء يقول : « ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، أولئك لهم مغفرة ورزق كريم . والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم » . .

وفي موضع آخر قريب في سياق السورة : « وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقكم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد ؟ أفترى على الله كذبا أم به جنة ؟ بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد » .

ويورد عدة مشاهد للقيامة ، وما فيها من تأنيب للكافرين بها ، ومن صور العذاب الذي كانوا يكذبون به ، أو يشكون في وقوعه كهذا الشاهد : « ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول . يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا : لولا أئتم لكنا مؤمنين . قال الذين استكبروا للذين استضعفوا : أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم ؟ بل كنتم مجرمين . وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا : بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا . وأسروا الندامة لما رأوا العذاب ، وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا . هل يجزون إلا ما كانوا يعملون ؟ » . .

وتتكرر هذه المشاهد وتتوزع في السورة وتختتم بها كذلك : « ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب . وقالوا : آمنا به . وأنى لهم التناوش من مكان بعيد ؟ وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياهم من قبل . إنهم كانوا في شك مريب » .

وعن قضية العلم الإلهي الشامل يرد في مطلع السورة : « يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها ، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها » . .

ويرد تعقيباً على التكذيب بمجىء الساعة : « قل : بلى وربى لتأتينكم عالم الغيب ، لا يعزب عنه مثقال ذرة فى السماوات ولا فى الأرض ، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا فى كتاب مبين » ..

ويرد قرب ختام السورة : « قل : إن ربى يقذف بالحق علام الغيوب » ..
وفى موضوع التوحيد تبدأ السورة بالحمد لله « الذى له ما فى السماوات وما فى الأرض ، وله الحمد فى الآخرة وهو الحكيم الخبير » ..

ويتحدثهم مرات فى شأن الشركاء الذين يدعونهم من دون الله : « قل : ادعوا الذين زعمتم من دون الله ، لا يملكون مثقال ذرة فى السماوات ولا فى الأرض ، وما لهم فيها من شرك ، وما له منهم من ظهير » ..

وتشير الآيات إلى عبادتهم للملائكة ولجن وذلك فى مشهد من مشاهد القيامة : « ويوم يحشرهم جميعاً ثم يقول للملائكة : أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ؟ قالوا : سبحانك أنت ولينا من دونهم . بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون » .

وينفى ما كانوا يظنون من شفاعة الملائكة لهم عند ربهم : « ولا تنفع الشفاعة عندى إلا لمن أذن له ، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الحق وهو العلى الكبير » ..

وبمناسبة عبادتهم للشياطين ترد قصة سليمان وتسخير الجن له ، وعجزهم عن معرفة موته : « فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته . فلما خرت تيننت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فى العذاب المهين » ..

وفى موضوع الوحي والرسالة يرد قوله : « وقال الذين كفروا : لن تؤمن بهذا القرآن ولا بالذى بين يديه » .. وقوله : « وإذا تلى عليهم آياتنا بينات قالوا : ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم . وقالوا : ما هذا إلا إفك مفترى ، وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم : إن هذا إلا سحر مبين » ..

ويرد عليهم بتقرير الوحي والرسالة : « ويرى الذين أوتوا العلم الذى أنزل إليك من ربك هو الحق ، ويهدى إلى صراط العزيز الحميد » .. « وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً . ولكن أكثر الناس لا يعلمون » ..

وفى موضوع تقرير القيم يرد قوله : « وما أرسلنا فى قرية من نذير إلا قال مترفوها :

إنا بما أرسلتم به كافرون . وقالوا : نحن أكثر أموالاً وأولاداً وما نحن بمعدين . قل : إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون . وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقرّبكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحاً ، فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم فى الغرفات آمنون . والذين سموا فى آياتنا معاجزين أولئك فى العذاب محضرون . . .
ويضرب على هذا أمثلة من الواقع التاريخى فى هذه الأرض : قصة آل داود الشاكرين على نعمة الله . وقصة سبأ المتبطين الذين لا يشكرون . وما وقع لهؤلاء وهؤلاء . وفيه مصداق مشهود للوعد والوعيد .

هذه القضايا التى تعالجها السور المكية فى صور شتى ، تعرض فى كل سورة فى مجال كونى ، مصحوبة بمؤثرات متنوعة ، جديدة على القلب فى كل مرة . ومجال عرضها فى سورة سبأ هذه هو ذلك المجال ، ممثلاً فى رقعة السماوات والأرض الفسيحة ، وفى عالم الغيب المجهول المرهوب . وفى ساحة الحشر الهائلة العظيمة . وفى أعماق النفس البطوية اللطيفة . وفى صحائف التاريخ المعروفة والمجهولة ، وفى مشاهد من ذلك التاريخ عجيبة غريبة . وفى كل منها مؤثر موح للقلب البشرى ، موقظ له من الغفلة والضيق والهمود .

فمنذ افتتاح السورة وهى تفتح على هذا الكون الهائل ؛ وعلى صحائفه وما فيها من آيات الله ، وعلى مجالى علمه اللطيف الشامل الدقيق الهائل : « يعلم ما يلج فى الأرض وما يخرج منها ، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها » . . « وقال الذين كفروا : لا تأتينا الساعة . قل : بلى وربى لتأتينكم . عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة فى السماوات ولا فى الأرض ، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا فى كتاب مبين » . .

والذين يكذبون بالآخرة يتهدم بأحداث كونية ضخمة : « أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض ؟ إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفاً من السماء . إن فى ذلك لآية لكل عبد منيب » . .

والذين يعبدون من دون الله ملائكة أو جنات يقفهم وجهاً لوجه أمام الغيب المرهوب فى الملأ الأعلى : « ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له . حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الحق . وهو العلى الكبير » . .

أو يواجههم بالملائكة فى ساحة الحشر حيث لا مجال للسوارة والمجادلة : « ويوم يحشرهم

جميعاً ثم يقول للملائكة : أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون . . . الخ » .

والكاذبون لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذين يتهمونه بالافتراء أو أن به جنة يقفهم أمام فطرتهم ، وأمام منطق قلوبهم بعيداً عن الفواشى والمؤثرات الصطنعة : « قل : إنما أعظكم بواحدة . أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تفكروا . ما بصاحبكم من جنة . إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد » ..

وهكذا تطوف السورة بالقلب البشرى فى تلك المجالات المتنوعة ، وتواجهه بتلك المؤثرات الموحية الموقظة . حتى تنتهى بمشهد عنيف أخاذ من مشاهد القيامة كما أسلفنا . .

ويجرى سياق السورة فى عرض موضوعاتها فى تلك المجالات وتحت تلك المؤثرات فى جولات قصيرة متلاحقة متماسكة ؛ يمكن تقسيمها إلى خمسة أشواط ؛ لتيسر عرضها وشرحها . وإلا فإنه ليس بينها فواصل تحددها تحديداً دقيقاً . . وهذا هو طابع السورة الذى يميزها . .

تبدأ السورة بالحمد لله ، المالك لما فى السماوات والأرض الممود فى الآخرة ، وهو الحكيم الخبير . وتقرر علمه الشامل الدقيق لما يلج فى الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها . وتحكى إنكار الذين كفروا لحجى الساعة ورد الله عليهم بتوكيد حجيتها ، وعلم الله الذى لا يعزب عنه مثقال ذرة فى السماوات ولا فى الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر . ليم جزاء المؤمنين وجزاء الذين يسعون فى آيات الله معاجزين ، عن علم دقيق . وتثبت رأى أولى العلم الحقيقى الذين يشهدون أن ما أنزل الله لنبه هو الحق . وتحكى عجب الذين كفروا من قضية البعث ، وترد عليهم بأنهم فى العذاب والضلال البعيد ؛ وتهددهم بنحسف الأرض من تحتهم أو إسقاط السماء كسفاً عليهم . .

وبذلك ينتهى الشوط الأول .

فأما الشوط الثانى فيتناول طرفاً من قصة آل داود الشاكرين لله على نعمته ، بتسخير قوى كثيرة لداود وسليمان بإذن الله . غير متبطين ولا مستكبرين ، ومن هذه القوى المسخرة الجن الذين كان يعبدهم بعض المشركين ، ويستفتونهم فى أمر الغيب . وهم لا يعلمون الغيب . وقد ظلوا يعملون لسليمان عملاً شاقاً مهيناً بعد موته وهم لا يعلمون . . . وفى مقابل قصة الشكر تحكى قصة البطر . قصة سبأ . وما كانوا فيه من نعم لم يشكروها : « فجعلناهم أحاديث ومزقناهم

كل ممزق .. وذلك أنهم اتبعوا الشيطان ، وما كان له عليهم من سلطان ، لولا أنهم أعطوه قيادهم مختارين !

ويبدأ الشوط الثالث بتحدى الشركين أن يدعوا الذين يزعمونهم آلهة من دون الله . وهم « لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيها من شرك وماله منهم من ظهير » .. وهم لا يملكون لهم شفاعة عند الله - ولو كانوا من الملائكة - فالملائكة يتلقون أمر الله بالخشوع الراجف ؛ ولا يتحدثون حتى يزول عنهم الفزع والارتجاف العميق .. ويسألهم عمن يرزقهم من السماوات والأرض . والله مالك السماوات والأرض ، وهو الذي يرزقهم بلا شريك .. ثم يفوض أمره وأمرهم إلى الله ، وهو الذي يفصل فيهم مختلفون .. ويختتم هذا الشوط بالتحدى كما بدأه ، أن يروه الذين يلحقونهم بالله شركاء . « كلا بل هو الله العزيز الحكيم » ..

والشوط الرابع والشوط الخامس يعالجان معاً قضية الوحي والرسالة ، وموقفهم منها ، وموقف الترفين من كل دعوة ، واعتزازهم بأموالهم وأولادهم ؛ ويقرران القيم الحقيقية التي يكون عليها الحساب والجزاء ، وهي قيم الإيمان والعمل الصالح لا الأموال والأولاد . ويعرضان مصائر المؤمنين والكافرين في عدة مشاهد متنوعة من مشاهد القيامة ، يتبرأ فيها التابعون من التبعين . كما يتبرأ فيها الملائكة من عبادة الضالين المشركين .. ويدعوهم بين هذه المشاهد إلى أن يرجعوا إلى فطرتهم يستلهمونها مجردة عن الهوى وعن الضجيج في أمر هذا الرسول الذي يندفعون في تكذيبه بلا دليل . وهو لا يطلب إليهم أجراً على الهدى ، وليس بكاذب ولا مجنون .. ويختتم كل من الشوطين بمشهد من مشاهد القيامة . وتنتهي السورة بإيقاعات قصيرة قوية : « قل : إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب . قل : جاء الحق وما يبدىء الباطل وما يعيد . قل : إن ضللت فإني أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه مبيع قريب » .. وتختتم بمشهد من مشاهد القيامة قصير الخطى قوى عنيف .

والآن نأخذ بعد هذا العرض الإجمالي في التفصيل ..

« الحمد لله ، الذي له ما في السماوات ، وما في الأرض ، وله الحمد في الآخرة ، وهو الحكيم الخبير . يعلم ما يلج في الأرض ، وما يخرج منها ، وما ينزل من السماء ، وما يعرج فيها ، وهو الرحيم الغفور » ..

ابتداء السورة التي تستعرض إشراك المشركين بالله ، وتكذبيهم لرسوله ، وشكهم في الآخرة ، واستبعادهم للبعث والنشور . ابتداء بالحمد لله . والله محمود لذاته - ولو لم يتم بحمده أحد من هؤلاء البشر - وهو محمود في هذا الوجود الذي يسبح بحمده ، ومحمود من شئ الخلاق ولو شذ البشر عن سائر خلائق الله .

ومع الحمد صفة الملك لما في السماوات وما في الأرض ؛ فليس لأحد معه شيء ، وما لأحد في السماوات والأرض من شرك ، فله - سبحانه - كل شيء فيهما .. وهذه هي القضية الأولى في العقيدة . قضية التوحيد . والمالك لكل شيء هو الله الذي لا مالك لشيء سواه في هذا الكون المريض .

« وله الحمد في الآخرة » .. الحمد الذاتي . والحمد المرتفع من عباده . حتى ممن كانوا يمجّدونه في الدنيا ، أو يشركون معه غيره عن ضلالة ، تتكشف في الآخرة ، فيتعرض له الحمد والثناء .

« وهو الحكيم الخبير » .. الحكيم الذي يفعل كل ما يفعل بحكمة ؛ ويصرف الدنيا والآخرة بحكمة ؛ ويدبر أمر الوجود كله بحكمة .. الخبير الذي يعلم بكل شيء ، وبكل أمر ، وبكل تدبير علما كاملا شاملا عميقا يحيط بالأمور .

ثم يكشف صفحة من صحائف علم الله ، مجالها الأرض والسما :

« يعلم ما يلج في الأرض ، وما يخرج منها ، وما ينزل من السماء ، وما يعرج فيها » .. ويقف الإنسان أمام هذه الصفحة المعروضة في كلمات قليلة ، فإذا هو أمام حشد هائل عجيب من الأشياء ، والحركات ، والأحجام ، والأشكال ، والصور ، والمعاني ، والهيئات ، لا يصمد لها الخيال !

ولو أن أهل الأرض جميعاً وقفوا حياتهم كلها يتبعون ويحسون ما يقع في لحظة واحدة ، مما تشير إليه الآية لأعجزهم تتبعه وإحصاؤه عن يقين !

فكم من شيء في هذه اللحظة الواحدة يلج في الأرض ؟ وكم من شيء في هذه اللحظة يخرج منها ؟ وكم من شيء في هذه اللحظة ينزل من السماء ؟ وكم من شيء في هذه اللحظة يعرج فيها ؟

كم من شيء يلج في الأرض ؟ كم من حبة تختبئ أو تنجأ في جنبات هذه الأرض ؟ كم من دودة ومن حشرة ومن هامة ومن زاحفة تلج في الأرض في أقطارها المترامية ؟ كم من قطرة ماء

ومن ذرة غاز ، ومن إشعاع كهرباء تـنـدس في الأرض في أرجائها الفسيحة ؟ وكم وكم مما يلج في الأرض وعين الله عليه ساهرة لاتنام ؟

وكم يخرج منها ؟ كم من نبتة تنبتق ؟ وكم من نبع يفور ؟ وكم من بركان يتفجر ؟ وكم من غاز يتصاعد ؟ وكم من مستور ينكشف ؟ وكم من حشرة تخرج من بيتها المستور ؟ وكم وكم مما يرى ومما لا يرى ، ومما يعلمه البشر ومما يجهاونه وهو كثير ؟

وكم مما ينزل من السماء ؟ كم من نقطة مطر ؟ وكم من شهاب ثاقب ؟ وكم من شعاع محرق ، وكم من شعاع منير ؟ وكم من قضاء نافذ ومن قدر مقدور ؟ وكم من رحمة تشمل الوجود وتخص بعض العبيد . وكم من رزق يبسطه الله لمن يشاء من عباده ويقدر . . . وكم وكم مما لا يحصيه إلا الله .

وكم مما يعرج فيها ؟ كم من نفس صاعدة من نبات أو حيوان أو إنسان أو خلق آخر مما لا يعرفه الإنسان ؟ وكم من دعوة إلى الله معلنة أو مستسرة لم يسمعها إلا الله في علاه .

وكم من روح من أرواح الخلائق التي نعلمها أو نجعلها متوفاة . وكم من ملك يعرج بأمر من روح الله . وكم من روح يرف في هذا الملكوت لا يعلمه إلا الله .

ثم كم من قطرة بخار صاعدة من بحر ، ومن ذرة غاز صاعدة من جسم ؟ وكم وكم مما لا يعلمه سواه ؟ !

كم في لحظة واحدة ؟ وأين ينهب علم البشر وإحساؤهم لما في اللحظة الواحدة ولو قضوا الأعمار الطوال في العد والإحصاء ؟ وعلم الله الشامل الهائل اللطيف العميق يحيط بهذا كله في كل مكان وفي كل زمان . . . وكل قلب وما فيه من نوايا وخواطر وماله من حركات وسكنات تحت عين الله ، وهو مع هذا يستر ويغفر . . . « وهو الرحيم الغفور » . . .

وإن آية واحدة من القرآن كهذه الآية لما يوحى بأن هذا القرآن ليس من قول البشر . فمثل هذا الخاطر الكوني لا يخطر بطبيعته على قلب بشر ؛ ومثل هذا التصور الكوني لا دافع إليه من طبيعة تصور البشر ، ومثل هذه الإحاطة باللسة الواحدة تتجلى فيها صنعة الله باري هذا الوجود التي لا تشبهها صنعة العبيد !

وبعد تقرير تلك الحقيقة في تلك الصورة الرائعة الواسعة المدى الفسيحة المجال يحكى إنكار الذين كفروا بمجى الساعة ؛ وهم القاصرون الذين لا يعلمون ماذا يأتيهم به الغد ؛ والله هو

العليم بالغيب ؛ الذى لا يتد عن علمه شئ فى السماء ولا فى الأرض ؛ والساعة لا بد منها ليلاقى المحسن والسيء جزاء ما قدما فى هذه الأرض :

«وقال الذين كفروا : لا تأتينا الساعة : قل : بلى وربى لتأتينكم ، عالم الغيب ، لا يعزب عنه مثقال ذرة فى السماوات ولا فى الأرض ، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا فى كتاب مبين . ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم . والذين سعوا فى آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم » . .

وإنكار الذين كفروا للآخرة ناشئ من عدم إدراكهم لحكمة الله وتقديره . فحكمة الله لا تترك الناس سدى ، يحسن منهم من يحسن ويسى منهم من يسى ؛ ثم لا يلقى المحسن جزاء إحسانه ، ولا يلقى السيء جزاء إساءته . وقد أخبر الله على لسان رسوله : أنه يستبقى الجزاء كله أو بعضه للآخرة . فكل من يدرك حكمة الله فى خلقه يدرك أن الآخرة ضرورية لتحقيق وعد الله وخبره . . ولكن الذين كفروا محجوبون عن تلك الحكمة . ومن ثم يقولون قولتهم هذه : «لا تأتينا الساعة » . . فيرد عليهم مؤكداً جازماً : «قل : بلى وربى لتأتينكم » . . وصدق الله تعالى وصدق رسول الله - عليه صلوات الله - وهم لا يعلمون الغيب ومع ذلك يتألون على الله ، ويجزمون بما لا علم لهم به . والله الذى يؤكده محجى الساعة هو : «عالم الغيب » . . فقوله الحق عن علم بما هنالك وعن يقين .

ثم يعرض هذا العلم فى صورة كونية كالتي سبقت فى مطلع السورة ، تشهد هى الأخرى بأن هذا القرآن لا يكون من صنع بشر ، لأن خيال البشر لا تخطر له عادة مثل هذه الصور : «لا يعزب عنه مثقال ذرة فى السماوات ولا فى الأرض ؛ ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا فى كتاب مبين » . .

ومرة أخرى نقول : إن طبيعة هذا التصور ليست بشرية . وإنه ليست لها سابقة فى كلام البشر شعره ونثره على السواء . فعندما يتحدث البشر عن شمول العلم ودقته وإحاطته لا يخطر على بالهم أن يصوروه فى هذه الصورة الكونية العجيبة : «لا يعزب عنه مثقال ذرة فى السماوات ولا فى الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ... » . . ولست أعرف فى كلام البشر اتجاهها إلى مثل هذا التصور للعلم الدقيق الشامل . فهو الله . سبحانه . الذى يصف نفسه ، ويصف علمه ، بما يعلم من الأوصاف التى لا تخطر للبشر . وبذلك يرفع تصور المسلمين لإلههم الذى يعبدونه فيعرفونه بصفته فى حدود طاقتهم البشرية المحدودة على كل حال .

وأقرب تفسير لقوله تعالى : « إلا في كتاب مبين » أنه علم الله الذي يقيد كل شيء ، ولا يند عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر .

وتقف أمام لفظة في قوله تعالى : « مثقال ذرة . . . ولا أصغر من ذلك » . والذرة كان معروفا - إلى عهد قريب - أنها أصغر الأجسام . فالآن يعرف البشر - بعد تحطيم الذرة - أن هناك ماهو أصغر من الذرة ، وهو جزيئاتها التي لم تكن في حسابان أحد يومذاك ! وتبارك الله الذي يعلم عباده ما يشاء من أسرار صفته ومن أسرار خلقه عند ما يشاء .

مجيء الساعة حتما وجزما ، وعلمه الذي لا تند عنه صغيرة ولا كبيرة :

« ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات . أولئك لهم مغفرة ورزق كريم . والذين سعوا في آياتنا معاجزين ، أولئك لهم عذاب من رجز أليم » . .

فهناك حكمة وقصد وتدبير . وهناك تقدير في الخلق لتحقيق الجزاء الحق للذين آمنوا وعملوا الصالحات ، وللذين سعوا في آيات الله معاجزين . .

فأما الذين آمنوا وحققوا إيمانهم بالعمل الصالح فلهم « مغفرة » لما يقع منهم من خطايا ولهم « رزق كريم » والرزق مجيء ذكره كثيرا في هذه السورة ، فناسب أن يعبر عن نعم الآخرة بهذا الوصف ، وهو رزق من رزق الله على كل حال .

وأما الذين سعوا باذلين جهدهم للصد عن آيات الله ، فلهم عذاب من أليم العذاب وسيئه . والرجز هو العذاب السيئ . جزاء اجتهدهم ومعاجزتهم وكدهم في سبيل سوء ! وبهذا وذلك تتحقق حكمة الله وتدييره ، وحكمة الساعة التي يجزمون بأنها لا تأتئهم ؛ وهي لا بد أن تجيء . .

وبمناسبة جزمهم بأن الساعة لا تأتئهم - وهي غيب من غيب الله - وتأكد الله لمجيئها - وهو عالم الغيب - وتبليغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أمره ربه بتبليغه من أمرها يقرر أن « الذين أوتوا العلم » يدركون ويشهدون بأن ما جاءه من ربه هو الحق وأنه يهدي إلى طريق العزيز الحميد :

« ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ، ويهدي إلى صراط العزيز الحميد » . .

وقد ورد أن المقصود بالذين أوتوا العلم هم أهل الكتاب ، الذين يعلمون من كتابهم أن هذا القرآن هو الحق ، وأنه يقود إلى صراط العزيز الحميد .

ومجال الآية أكبر وأشمل . فالذين أوتوا العلم في أى زمان وفي أى مكان ، من أى جيل ومن أى قبيل ، يرون هذا متى صح علمهم واستقام ؛ واستحق أن يوصف بأنه « العلم » ! والقرآن كتاب مفتوح للأجيال . وفيه من الحق ما يكشف عن نفسه لكل ذى علم صحيح . وهو يكشف عن الحق المستكن في كيان هذا الوجود كله . وهو أصدق ترجمة وصفية لهذا الوجود وما فيه من حق أصيل .

« ويهdy إلى صراط العزيز الحميد » ..

وصراط العزيز الحميد هو المنهج الذى أرادته للوجود ؛ واختاره للبشر لينسق خطاهم مع خطى هذا الكون الذى يعيشون فيه . وهو الناموس الذى يهيمن على أقدار هذا الكون كله ، بما فيه من الحياة البشرية التى لاتفصل فى أصلها ونشأتها ، ولا فى نظامها وحركتها عن هذا الكون وما فيه ومن فيه .

يهdy إلى صراط العزيز الحميد بما ينشئه فى إدراك المؤمن من تصور للوجود وروابطه وعلاقاته وقيمه ؛ ومكان هذا الإنسان منه ، ودوره فيه ؛ وتعاون أجزاء هذا الكون من حوله - وهو معها - فى تحقيق مشيئة الله وحكمته فى خلقه ؛ وتناسق حركات الجميع وتوافقها فى الاتجاه إلى بارئ الوجود .

ويهdy إلى صراط العزيز الحميد بتصحيح منهج التفكير ، وإقامته على أسس سليمة ، متفقة مع الإيقاعات الكونية على الفطرة البشرية ؛ بحيث يؤدى هذا المنهج بالفكر البشرى إلى إدراك طبيعة هذا الكون وخواصه وقوانينه ، والاستعانة بها ، والتجاوب معها بلا عداوة ولا اصطدام ولا تعويق .

ويهdy إلى صراط العزيز الحميد بمنهجه التربوى الذى يعد الفرد للتجاوب والتناسق مع الجماعة البشرية . ويعد الجماعة البشرية للتجاوب والتناسق - أفرادا وجماعات - مع مجموعة الخلائق التى تعمر هذا الكون ؛ ويعد هذه الخلائق كلها للتجاوب والتناسق مع طبيعة الكون الذى تعيش فيه .. كل ذلك فى بساطة ويسر ولين .

ويهdy إلى صراط العزيز الحميد بما فيه من نظم وتشريعات مستقيمة مع فطرة الإنسان وظروف حياته ومعاشه الأصلية ، متناسقة مع القوانين الكلية التى تحكم بقية الأحياء ، وسائر

الخالق ؟ فلا يشذ عنها الإنسان بنظمه وتشريعاته . وهو أمة من هذه الأمم في نطاق هذا الكون الكبير .

إن هذا الكتاب هو الدليل إلى هذا الصراط . الدليل الذى وضعه خالق الإنسان وخالق الصراط ، العارف بطبيعة هذا وذاك . وإنك لتكون حسن الطالع وأنت تقوم برحلة في طريق لوحصلت على دليل من وضع للمهندس الذى أنشأ هذا الطريق . فكيف بمنشئ الطريق ومنشئ السالك في الطريق ؟

وبعد هذه اللسنة الموقظة للوجهة يستأنف حكاية حديثهم عن البعث ، ودهشتهم البالغة لهذا الأمر ، الذى يروونه عجباً غريباً ، لا يتحدث به إلا من أصابه طائف من الجن ، فهو يتفوه بكل غريب عجيب ، أو يفترى الكذب ويقول بما لا يمكن أن يكون .

« وقال الذين كفروا : هل ندلكم على رجل ينبشكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد ! أقترى على الله كذباً أم به جنة ؟ بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد » . .

إلى هذا الحد من الاستغراب والدهش كانوا يقابلون قضية البعث . فيعجبون الناس من أمر القائل بها في أسلوب حاد من التهمك والتشهير : « هل ندلكم على رجل ينبشكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد ؟ » هل ندلكم على رجل عجيب غريب ، ينطق بقول مستنكر بعيد ، حتى ليقول : إنكم بعد الموت والبلى والتمزق الشديد تخلقون من جديد ، وتعودون للوجود ؟ !

ويعضون في العجب والتعجب ، والاستنكار والتشهير : « أقترى على الله كذباً أم به جنة ؟ » . . فما يقول مثل هذا الكلام - بزعمهم - إلا كاذب يفترى على الله ما لم يقله ، أو مسته الجن فهو يهذى أو ينطق بالعجيب الغريب !

ولم هذا كله ؟ لأنه يقول لهم : إنكم ستخلقون خلقاً جديداً ! وفيهم العجب وهم قد خلقوا ابتداء ؟ إنهم لا ينظرون هذه العجبية الواقعة . عجبية خلقهم الأول . ولو قد نظروها وتدبروها ما عجبوا أدنى عجب للخلق الجديد . ولكنهم ضالون لا يهتدون . ومن ثم يعقب على تشهيرهم وتعجيبهم تعقياً شديداً مرهوباً :

« بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد » . .

وقد يكون المقصود بالعذاب الذى هم فيه عذاب الآخرة ، فهو لتحقيقه كأنهم واقعون فيه ، وقوعهم فى الضلال البعيد الذى لا يرجى معه اهتداء . . وقد يكون هذا تعبيراً عن معنى آخر . معنى أن الذين لا يؤمنون بالآخرة يعيشون فى عذاب كما يعيشون فى ضلال . وهى حقيقة عميقة . فالذى يعيش بلا عقيدة فى الآخرة يعيش فى عذاب نفسى . لا أمل له ولا رجاء فى نصفه ولا عدل ولا جزاء ولا عوض عما يلقاه فى الحياة . وفى الحياة مواقف وابتلاءات لا يقوى الإنسان على مواجهتها إلا وفى نفسه رجاء الآخرة ، وثوابها للمحسن وعقابها للمسىء . وإلا ابتغاء وجه الله والتطلع إلى رضاه فى ذلك العالم الآخر ، الذى لاتضيع فيه صغيرة ولا كبيرة ؛ وإن تكن مثقال حبة من خردل فتكن فى صخرة أو فى السماوات أو فى الأرض يأت بها الله . والذى يحرم هذه النافذة المضيئة الندية المريحة يعيش ولا ريب فى العذاب كما يعيش فى الضلال . يعيش فيهما وهو حى على هذه الأرض قبل أن يلقى عذاب الآخرة جزاء على هذا العذاب الذى لقيه فى دنياه !

إن الاعتقاد بالآخرة رحمة ونعمة يهبها الله لمن يستحقهما من عباده بإخلاص القلب ، وتحرى الحق ، والرغبة فى الهدى . وأرجح أن هذا هو الذى تشير إليه الآية ، وهى تجمع على الذين لا يؤمنون بالآخرة بين العذاب والضلال البعيد .

هؤلاء المكذبون بالآخرة يوقظهم بعنف على مشهد كوني يصور لهم أنه واقع بهم - لو شاء الله - وظلواهم فى ضلالهم البعيد . مشهد الأرض تخسف بهم والسما تنساقط قطعاً عليهم :
« أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض ؟ إن نشأ نخسف بهم الأرض ، أو نسقط عليهم كسفاً من السماء . إن فى ذلك لآية لكل عبد منيب . .

وهو مشهد كوني عنيف ، منتزع فى الوقت ذاته من مشاهداتهم أو من مدركاتهم الشهودة على كل حال . نخسف الأرض يقع ويشهده الناس . وترويه القصص والروايات أيضاً . وسقوط قطع من السماء يقع كذلك عند سقوط الشهب وحدوث الصواعق . وهم رأوا شيئاً من هذا أو سمعوا عنه . فهذه اللسة توقظ الغفلة الغافلين ، الذين يستبعدون مجئ الساعة . والعذاب أقرب إليهم لو أراد الله أن يأخذهم به فى هذه الأرض قبل قيام الساعة . يمكن أن يقع بهم من هذه الأرض وهذه السماء التى يجدونها من بين أيديهم ومن خلفهم ، محيطه بهم ، وليست بعيدة عنهم بعد الساعة المغيبة فى علم الله . ولا يأمن مكر الله إلا القوم الفاسقون .

وفي هذا الذي يشهدونه من السماء والأرض ، والذي يتوقع من خسف الأرض في أية لحظة أو سقوط قطع من السماء . في هذا آية للقلب الذي يرجع ويشوب :
« إن في ذلك لآية لكل عبد منيب » .. لا يضل ذلك الضلال البعيد ..

« وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا . يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ ، وَالنَّارُ لَهُ الْخَدِيدَ * أَنْ أَعْمَلَ سَابِغَاتٍ ، وَقَدَّرَ فِي السَّرْدِ ، وَأَعْمَلُوا صَالِحًا ، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ .

« وَلِسَلَامَانَ الرِّيحَ غَدُوهاً شَهْرٌ وَرَوَّاحُها شَهْرٌ ، وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ ، وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ ، وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ * يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَّحَارِبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ . اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا ، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ * فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ ، فَلَمَّا خِرَّ تَبَيَّنَتْ إِلَيْنِ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ .

«لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ . جَنَّاتٍ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ . كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ . بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ * فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ ، وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِنِ الْأَكْلِ خَطِ وَأَثَلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ * ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا ، وَهَلْ يُجَازَى إِلَّا الْكَفُورُ ؟ * وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرَى ظَاهِرَةً ، وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ . سِيرُوا فِيهَا لِيَالِي وَأَيَّامًا آمِنِينَ * فَقَالُوا : رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا ، وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ، فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ ، وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ . إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ .

« وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ ، إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ لِمَنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ ، وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيزٌ .. »

يحوى هذا الشوط صوراً من الشكر والبطر ؛ وصوراً من تسخير الله لمن يشاء من عباده قوى وخلقاً لا تسخر عادة للبشر. ولكن قدرة الله ومشيتة لا يقيدهما مألوف البشر. وتكشف عن خلال هذه الصور وتلك حقائق عن الشياطين الذين كان يعبدهم بعض المشركين ، أو يطلبون عندهم علم الغيب وهم عن الغيب محجوبون . وعن أسباب الغواية التي يتسلط بها الشيطان على الإنسان ، وماله عليه من سلطان إلا ما يعطيه من نفسه باختياره . وعن تدبير الله في كشف ما هو مكنون من عمل الناس وبروزه في صورة واقعة لينالوا عليه الجزاء في الآخرة. وبذكر الآخرة ينتهى هذا الشوط كما انتهى الشوط الأول في السورة ..

« وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا . يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ . وَأَلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ أَنْ أَعْمَلَ سَابِغَاتٍ ، وَقَدَّرَ فِي السَّيِّدِ ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا . إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ .. »

وداود عبد منيب ، كالتى ختم بذكره الشوط الأول : « إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِّكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ .. » والسياق يعقب بقصته بعد تلك الإشارة ؛ ويقدم لها بذكر ما آتاه الله له من الفضل . ثم يبين هذا الفضل :

« يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ .. »

وتذكر الروايات أن داود عليه السلام أوتى صوتاً جميلاً خارقاً في الجمال ؛ كان يرتل به زمائره ، وهى تسايح دينية ، ورد منها في كتاب « العهد القديم » ما الله أعلم بصحته . وفي الصحيح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمع صوت أبي موسى الأشعري - رضى الله عنه - يقرأ من الليل فوقف فاستمع لقراءته . ثم قال - صلى الله عليه وسلم - : « لقد أوتى هذا زمناً من زماني آل داود » .

والآية تصور من فضل الله على داود - عليه السلام - أنه قد بلغ من الشفافية والتجرد في تسايحه أن انزاحت الحجب بينه وبين الكائنات ؛ فاتصلت حقيقتها بحقيقته ، في تسايح بارئها

وبارثه ؛ ورجعت معه الجبال والطير ، إذ لم يعد بين وجوده ووجودها فاصل ولا حاجز ، حين اتصلت كلها بالله صلة واحدة مباشرة ؛ تنزاح معها الفوارق بين نوع من خلق الله ونوع ، وبين كائن من خلق الله وكائن ؛ وترتد كلها إلى حقيقتها الدنية الواحدة ، التي كانت تغشى عليها الفواصل والفوارق ؛ فإذا هي تتجاوب في تسبيحها للخالق ، وتتلاقى في نعمة واحدة ، وهي درجة من الإشراق والصفاء والتجرد لا يبلغها أحد إلا بفضل من الله ، يزيع عنه حجاب كيانه المادى ، ويرده إلى كينونته الدنية التي يلتقى فيها بهذا الوجود ، وكل ما فيه وكل من فيه بلا حواجز ولا سدود .

وحين انطلق صوت داود - عليه السلام - يرتل مزاميره ويمجد خالقه ، رجعت معه الجبال والطير ، وتجاوب الكون بتلك الترانيم السارية في كيانه الواحد ، المتجهة إلى بارثه الواحد .. وإنما للحظات عجيبة لا يتذوقها إلا من عنده بها خبر ، ومن جرب نوعها ولو في لحظة من حياته !

« وألنا له الحديد » .

وهو طرف آخر من فضل الله عليه . وفي ظل هذا السياق يبدو أن الأمر كان خارقة ليست من مألوف البشر . فلم يكن الأمر أمر تسخين الحديد حتى يلين ويصبح قابلا للطرق ، إنما كان - والله أعلم - معجزة يلين بها الحديد من غير وسيلة اللين المعهودة . وإن كان مجرد الهداية لإلانة الحديد بالتسخين يعد فضلا من الله يذكر . ولكننا إنما نتأثر جو السياق وظلاله وهو جو معجزات ، وهي ظلال خوارق خارجة على المألوف .

« أن اعمل سابغات وقدر في السرد » .

والسابغات الدروع . روى أنها كانت تعمل قبل داود - عليه السلام - صفائح . الدرع صفيحة واحدة ، فكانت تصلب الجسم وتثقله . فألهم الله داود أن يصنعها رقائق متداخلة متموجة لينة يسهل تشكيلها وتحريكها بحركة الجسم ؛ وأمر بتضييق تداخل هذه الرقائق لتكون محكمة لا تنفذ منها الرماح . وهو التقدير في السرد . وكان الأمر كله إلهاما وتعلما من الله .

وخطب داود وأهله :

« واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير » ..

لا في الدروع وحدها بل في كل ما تعملون ؛ مراقبين الله الذي يبصر ما تعملون ويجازي عليه ، فلا يفلت منه شيء ، والله به بصير ..

ذلك ما آتاه الله داود - عليه السلام - فأما سليمان فقد آتاه الله أفضالا أخرى :

« ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر ، وأسلنا له عين القطر ، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه . ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير . يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب . وقدور راسيات . اعملوا آل داود شكرا . وقليل من عبادي الشكور » .

وتسخير الريح لسليمان تكاثر حوله الروايات ، وتبدو ظلال الإسرائيليات واضحة في تلك الروايات - وإن تكن كتب اليهود الأصلية لم تذكر شيئا عنها - والتخرج من الخوض في تلك الروايات أولى . والاكتفاء بالنص القرآني أسلم . مع الوقوف به عند ظاهر اللفظ لا تعداه . ومنه يستفاد أن الله سخر الريح لسليمان ، وجعل غدوها أي توجهها غادية إلى بقعة معينة (ذكر في سورة الأنبياء أنها الأرض المقدسة) يستغرق شهرا ، ورواحها أي انعكاس اتجاهها في الرواح يستغرق شهرا كذلك . وفق مصلحة تحصل من غدوها ورواحها ، يدركها سليمان - عليه السلام - ويحققها بأمر الله .. ولا نملك أن نزيد هذا إيضاحا حتى لا ندخل في أساطير لا ضابط لها ولا تحقيق .

« وأسلنا له عين القطر » ..

والقطر النحاس . وسياق الآيات يشير إلى أن هذا كان معجزة خارقة كإلانة الحديد لداود . وقد يكون ذلك بأن فجر الله له عينا بركانية من النحاس المذاب من الأرض . أو بأن ألهمه الله إذابة النحاس حتى يسيل ويصبح قابلا للصب والطرق . وهو فضل من الله كبير .

« ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه » ..

وكذلك سخر له طائفة من الجن يعملون بأمره بإذن ربه . والجن كل مستور لا يراه البشر . وهناك خلق مما هم الله الجن ولا نعرف نحن من أمرهم شيئا إلا ما ذكره الله عنهم . وهو يذكر هنا أن الله سخر طائفة منهم لنبيه سليمان - عليه السلام - فمن عصى منهم ناله عذاب الله :

« ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير » ..

ولعل هذا التعقيب - قبل الانتهاء من قصة التسخير - يذكر على هذا النحو لبيان خضوع الجن لله . وكان بعض الشركين يعبدونهم من دون الله . وهم مثلهم معرضون للعتاب عند ما يزغون عن أمر الله .

وهم مسخرون لسليمان - عليه السلام - :

« يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات » ..

والمحاريب من أماكن العبادة ، والتماثيل الصور من نحاس وخشب وغيره . والجوابى جمع جابية وهى الحوض الذى يجي فيه الماء . وقد كانت الجن تصنع لسليمان جفاناً كبيرة للطعام تشبه الجوابى ، وتصنع له قدورا ضخمة للطبخ راسية لضخامتها . . وهذه كلها نماذج مما سخر الله الجن لسليمان لتقوم له به حيث شاء بإذن الله . وكلها أمور خارقة لا سبيل إلى تصورها أو تعليلها إلا بأنها خارقة من صنع الله . وهذا هو تفسيرها الواضح الوحيد .

ويختتم هذا بتوحيد الخطاب إلى آل داود :

« اعملوا آل داود شكرا » ..

سخرنا لكم هذا وذلك فى شخص داود وشخص سليمان - عليهما السلام - فاعملوا يا آل داود شكراً لله . لا للتباهى والتعالى بما سخره الله . والعمل الصالح شكر لله كبير .

« وقليل من عبادى الشكور » ..

تعقيب تقريرى وتوجيهى من تعقيبات القرآن على القصص . يكشف من جانب عن عظمة فضل الله ونعمته حتى ليقول القادرون على شكرها . ويكشف من جانب آخر عن تقصير البشر فى شكر نعمة الله وفضله . وهم مبهما بالغوا فى الشكر قاصرون عن الوفاء . فكيف إذا قصرُوا وغفلوا عن الشكر من الأساس ؟!

وماذا يملك المخلوق الإنسانى المحدود الطاقة من الشكر على آلاء الله وهى غير محدودة ؟ .. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها . . وهذه النعم تعم الإنسان من فوقه ومن تحت قدميه ، وعن أيمانه وعن شمائله ، وتكمن فيه هو ذاته وتفيض منه . وهو ذاته إحدى هذه الآلاء الضخام !

كنا نجلس جماعة نتحدث وتتجاوب أفكارنا وتتجاذب ، وتطلق ألسنتنا بكل ما يخطر لنا على بال . ذلك حينما جاء قطنا الصغير « سوسو » يدور هنا وهناك من حولنا ، يبحث عن شيء ؛ وكأنما يريد أن يطلب إلينا شيئاً ، ولكنه لا يملك أن يقول ؛ ولا يملك نحن أن ندرك . حتى ألهمنا الله أنه يطلب الماء . وكان هذا . وكان في شدة العطش . وهو لا يملك أن يقول ولا أن يشير . . وأدركنا في هذه اللحظة شيئاً من نعمة الله علينا بالنطق واللسان ، والإدراك والتدبير . وقاضت نفوسنا بالشكر لحظة . . وأين الشكر من ذلك الفيض الجزيل .

وكنا فترة طويلة محرومين من رؤية الشمس . وكان شعاع منها لا يتجاوز حجمه حجم القرش ينقد إلينا أحياناً . وإن أحدنا ليقف أمام هذا الشعاع يمرره على وجهه ويديه وصدره وظهره وبطنه وقدميه ما استطاع . ثم يخلى مكانه لأخيه ينال من هذه النعمة ما نال ؛ ولست أنسى أول يوم بعد ذلك وجدنا فيه الشمس . لست أنسى الفرحة الغامرة والنشوة الظاهرة على وجه أحدنا ، وفي جوارحه كلها ، وهو يقول في نعمة عميقة مديدة .. الله ! هذه هي الشمس . شمس ربنا وما تزال تطلع .. الحمد لله !

فكم نبعث في كل يوم من هذه الأشعة الحية ، ونحن نستحم في الضوء والدفء . ونسبح ونفرق في نعمة الله ؟ وكم نشكر هذا الفيض الغامر للتأجيب من غير ثمن ولا كد ولا معاناة ؟ !

وحين نمضي نستعرض آلاء الله على هذا النحو فإننا ننفق العمر كله ، ونبذل الجهد كله ، ولا نبليغ من هذا شيئاً . فنكتفي إذن بهذه الإشارة الوجيهة ، على طريقة القرآن في الإشارة والإيماء ، ليتدبرها كل قلب ، ويمضي على إثرها ، قدر ما يوققه الله لنعمة الشكر ، وهي إحدى آلاء الله ، يوفق إليها من يستحقها بالتوجه والتجرد والإخلاص ..

ثم نمضي مع نصوص القصة القرآنية في الشاهد الأخير منها . مشهد وفاة سليمان والجن ماضية تعمل بأمره فيما كلفها عمله ؛ وهي لا تعلم نبأ موته ، حتى يدلهم على ذلك أكل الأرض لعصاه ، التي كان مرتكزا عليها ، وسقوطه :

« فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته ، فلما خرت تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين » ..

وقد روى أنه كان متكئاً على عصاه حين وافاه أجله ؛ والجن تروح وتجيء مسخرة فيما كلفها إياه من عمل شاق شديد ؛ فلم تدرك أنه مات ، حتى جاءت دابة الأرض . قيل إنها الأرض ،

التي تتغذى بالأخشاب ، وهي تلتهم أسقف المنازل وأبوابها وقوائمها بشراهة فظيعة ، في الأماكن التي تعيش فيها . وفي صعيد مصر قرى تقيم منازلها دون أن تضع فيها قطعة خشب واحدة خوفاً من هذه الحشرة التي لا تبقى على المادة الخشبية ولا تذر . فلما نخرت عصا سليمان لم تحمله فخر على الأرض . وحينئذ فقط علمت الجن موته . وعندئذ « تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين » ..

فيؤلاء هم الجن الذين يعبدون بعض الناس . هؤلاء هم سخرة لعبد من عباد الله . وهؤلاء هم محجوبون عن الغيب القريب ؛ وبعض الناس يطلب عندهم أسرار الغيب البعيد !

وفي قصة آل داود تعرض صفحة الإيمان بالله والشكر على أفضاله وحسن التصرف في نعمائه . والصفحة المقابلة هي صفحة سبأ . وقد مضى في سورة النمل ما كان بين سليمان وبين ملكهم من قصص . وهنا يجيء نبؤهم بعد قصة سليمان . مما يوحى بأن الأحداث التي تتضمنها وقعت بعد ما كان بينها وبين سليمان من خبر .

يرجح هذا الفرض أن القصة هنا تتحدث عن بطر سبأ بالنعمة وزوالها عنهم وتفرقهم بعد ذلك وتمزقهم كل تمزق . وهم كانوا على عهد الملكة التي جاء نبؤها في سورة النمل مع سليمان في ملك عظيم ، وفي خير عميم . ذلك إذ يقص الهدهد على سليمان : « إني وجدت امرأة تملكهم ، وأوتيت من كل شيء ، ولها عرش عظيم . وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله » . . . وقد أعقب ذلك إسلام الملكة مع سليمان لله رب العالمين . فالقصة هنا تقع أحداثها بعد إسلام الملكة لله ؛ وتحكي ما حل بهم بعد إعراضهم عن شكره على ما كانوا فيه من نعم .

وتبدأ القصة بوصف ما كانوا فيه من رزق ورغد ونعيم ، وما طلب إليهم من شكر النعم بقدر ما يطيقون :

« لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جتان عن يمين وشمال . كلوا من رزق ربكم واشكروا له . بلدة طيبة ورب غفور » ..

وسبأ اسم لقوم كانوا يسكنون جنوبي اليمن ؛ وكانوا في أرض خصبة ما تزال منها بقية إلى اليوم . وقد ارتقوا في سلم الحضارة حتى تحكموا في مياه الأمطار الغزيرة التي تأتيهم من البحر في الجنوب والشرق ، فأقاموا خزاناً طبيعياً يتألف جانباه من جبلين ، وجعلوا على

فم الوادى بينهما سداً به عيون تفتح وتغلق ، وخزنوا الماء بكيات عظيمة وراء السد ، وتحكموا فيها وفق حاجتهم . فكان لهم من هذا مورد مائى عظيم . وقد عرف باسم : « سد مأرب » .

وهذه الجنان عن اليمين والشمال رمز لذلك الحصب والوفرة والرخاء والمتاع الجميل ، ومن ثم كانت آية تذكر بالمنعم الوهاب . وقد أمروا أن يستمتعوا برزق الله شاكرين : « كلوا من رزق ربكم واشكروا له » ..

وذكروا بالنعمة . نعمة البلد الطيب وفوقها نعمة الغفران على القصور من الشكر والتجاوز عن السيئات .

« بلدة طيبة ورب غفور » ..

مماحة فى الأرض بالنعمة والرخاء . ومماحة فى السماء بالعفو والغفران . فماذا يقعدهم عن الحمد والشكران ؟

ولكنهم لم يشكروا ولم يذكروا :

« فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم ، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتى أكل : خبط وأثل وشيء من سدر قليل » ..

أعرضوا عن شكر الله ، وعن العمل الصالح ، والتصرف الحميد فيما أنعم الله عليهم ، فسلبهم سبب هذا الرخاء الجميل الذى يعيشون فيه ؛ وأرسل السيل الجارف الذى يحمل العرم فى طريقه وهى الحجارة لشدة تدفقه ، فطم السد وانساحت المياه فطفت وأغرقت ؛ ثم لم يعد الماء يخزن بعد ذلك فجفت واحترقت . وتبدلت تلك الجنان الفيح صحراء تتناثر فيها الأشجار البرية الحشنة :

« وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتى أكل : خبط وأثل وشيء من سدر قليل » ..

والخبط شجر الأراك أو كل شجر ذى شوك . والأثل شجر يشبه الطرفاء . والسدر النبق . وهو أجود ما صار لهم ولم يعد لهم منه إلا قليل !

« ذلك جزيناهم بما كفروا » ..

والأرجح أنه كفران النعمة ..

« وهل يجازى إلا الكفور » ..

وكانوا إلى هذا الوقت ما يزالون في قراهم ويوتهم . ضيق الله عليهم في الرزق ، وبدلهم من الرفاهية والنعماء خشونة وشدة ؛ ولكنه لم يعزقهم ولم يفرقهم . وكان العمران ما يزال متصلاً بينهم وبين القرى المباركة : مكة في الجزيرة ، وبيت المقدس في الشام . فقد كانت اليمن ما تزال عامرة في شمال بلاد سبأ ومتصلة بالقرى المباركة . والطريق بينهما عامر مطروق مسلوكة مأمون :

« وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة ، وقدرنا فيها السير . سيروا فيها ليالي وأياماً آمنين » ..

وقيل كان المسافر يخرج من قرية فيدخل الأخرى قبل دخول الظلام . فكان السفر فيها محدود المسافات ، مأموناً على المسافرين . كما كانت الراحة موفورة لتقارب المنازل وتقارب المحطات في الطريق .

وغلبت الشقوة على سبأ ، فلم ينفعهم النذير الأول ؛ ولم يوجههم إلى التضرع إلى الله ، لعله يرد عليهم ماذهب من الرخاء . بل دعوا دعوة الحق والجهل :

« فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا » ..

تطلبوا الأسفار البعيدة للدي ؛ التي لا تقع إلا مرات متباعدة على مدار العام . لا تلك السفرات القصيرة المتداخلة المنازل ، التي لا تشبع لذة الرحلات ؛ وكان هذا من بطر القلب وظلم النفس :

« وظلموا أنفسهم » ..

واستجبت دعوتهم ، ولكن كما ينبغي أن تستجاب دعوة البطر :

« فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق » ..

شردوا ومزقوا ؛ وتفرقوا في أنحاء الجزيرة مبدى الشمل ؛ وعادوا أحاديث يرويها الرواة ، وقصة على الألسنة والأفواه . بعد أن كانوا أمة ذات وجود في الحياة .

« إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور » ..

يذكر الصبر إلى جوار الشكر .. الصبر في البأساء . والشكر في النعماء . وفي قصة سبأ آيات لهؤلاء وهؤلاء .

هذا فهم في الآية . وهناك فهم آخر . فقد يكون المقصود بقوله : « وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة » .. أى قرى غالبية ذات سلطان . بينما تحول سبأ إلى

قوم قراء ، حياتهم صحراوية جافة . وكثرت أسفارهم وانتقالاتهم وراء المراعى ومواضع الماء . فلم يصبروا على الابتلاء . وقالوا : « ربنا باعد بين أسفارنا » . . أى قلل من أسفارنا . فقد تعبنا . ولم يصحبوا هذا الداء باستجابة وإنابة لله تستحق استجابته لدعائهم . وكانوا قد بطروا النعمة ، ولم يصبروا للمحنة . ففعل الله بهم ما فعل ، ومزقهم كل ممزق ؛ فأصبحوا أثرا بعد عين ، وحديثا يروى وقصة تحكى . . ويكون التعقيب : « إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور » . . مناسبة لقلة شكرهم على النعمة ، وقلة صبرهم على المحنة . . وهو وجه رأيته فى الآية والله أعلم بمراده .

وفى ختام القصة يخرج النص من إطار القصة المحدود ، إلى إطار التدبير الإلهى العام ، والتقدير المحكم الشامل ، والسنة الإلهية العامة ؛ ويكشف عن الحكمة المستخلصة من القصة كلها ، وما يكمن فيها وخلفها من تقدير وتدبير :

« ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه . إلفريقاً من المؤمنين . وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها فى شك . وربك على كل شىء حفيظ » . .

لقد سلك القوم هذا للسلك ، الذى انتهى إلى تلك النهاية ، لأن إبليس صدق عليهم ظنه فى قدرته على غوايتهم ، فأغواهم ، « فاتبعوه إلفريقاً من المؤمنين » . . كما يقع عادة فى الجماعات فلا تخلو من قلة مؤمنة تستعصى على الغواية ؛ وتثبت أن هنالك حقاً ثابتاً يعرفه من يطلبه ؛ ويمكن لكل من أراد أن يحجده وأن يستمسك به ، حتى فى أحلك الظروف . وما كان لإبليس من سلطان قاهر عليهم لا يملكون رفعه . فليس هنالك قهر لهم منه ولا سيطرة عليهم له . إنما هو تسليطه عليهم ليثبت على الحق من ثبت ، وليرى منهم من لا يبتغى الحق ويتحراه . وليظهر فى عالم الواقع « من يؤمن بالآخرة » فيعصمه إيمانه من الانحراف ، « ممن هو منها فى شك » . . فهو يتأرجح أو يستجيب للغواية . بلاعاصم من رقابة الله ولا تطلع لليوم الآخر .

والله يعلم ما يقع قبل ظهوره للناس . ولكنه سبحانه يرتب الجزاء على ظهوره ووقوعه فعلاً فى دنيا الناس .

وفى هذا المجال الواسع المفتوح . مجال تقدير الله وتديره للأمر والأحداث . ومجال غواية إبليس للناس ، بلا سلطان قاهر عليهم ، إلا تسليطه ليظهر المكنون فى علم الله من المصائر والنتائج . . فى هذا المجال الواسع تصل قصة سبأ بقصة كل قوم ، فى كل مكان وفى كل زمان .

ويتسع مجال النص القرآني ومجال هذا التعقيب ، فلا يعود قاصرا على قصة سبأ ، إنما يصلح تقريراً لحال البشر أجمعين . فهي قصة الغواية والهداية وملايساتهما وأسبابهما وغاياتهما وتناجيهما في كل حال .

« وربك على كل شيء حفيظ » . .

فلا يند شيء ولا يغيب ، ولا يهمل شيء ولا يضيع . .

وهكذا تنتهي الجولة الثانية في السورة بالحديث عن الآخرة كما انتهت الجولة الأولى . وبالتركيز على علم الله وحفظه . وهما الموضوعان اللذان يشتد عليهما التركيز في السورة والتوكيد .

« قُلْ : أَدْعُوا الَّذِينَ رَزَقْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ ، لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ، وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكَ ، وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ * وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ، حَتَّى إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا : مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ؟ قَالُوا : الْحَقُّ ، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ .

« قُلْ : مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ؟ قُلْ : اللَّهُ ، وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ .

« قُلْ : لَا تَسْأَلُونَ عَمَّا أُجْرَمْنَا ، وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ .

« قُلْ : يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ، ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ، وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ .

« قُلْ : أَرُونِي الَّذِينَ أُلْحَقْتُ بِهِ شُرَكَاءَ . كَلَّا . بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ » .

إنها جولة قصيرة حول قضية الشرك والتوحيد . ولكنها جولة تطوف بالقلب البشري في مجال الوجود كله . ظاهره وخافيه . حاضره وغيبه . سمائه وأرضه . دنياه وآخرته . وتقف به

مواقف مرهوبة ترجف فيها الأوصال ؛ وينعشها الدهول من الجلال . كما تقف به أمام رزقه وكسبه ، وحسابه وجزائه . وفي زحمة التجمع والاختلاط ، وفي موقف الفصل والعزل والتميز والانفراد . . كل أولئك في إيقاعات قوية ، وفواصل متلاحقة ، وضربات كأنها المطارق : « قل .. قل .. قل .. » كل قولة منها تدمغ بالحجة ، وتصدع بالبرهان في قوة وسلطان .

« قل : ادعوا الدين زعمتم من دون الله . لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ، وما لهم فيها من شرك ، وما له منهم من ظهير » ..

إنه التحدى في مجال السماوات والأرض على الإطلاق :

« قل : ادعوا الدين زعمتم من دون الله » ..

ادعوه . فليأتوا . وليظهروا . وليقولوا أو لتقولوا أتم ماذا يملكون من شيء في السماوات أو في الأرض جل أو هان ؟

« لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض » ..

ولاسبيل لأن يدعوا ملكية شيء في السماوات أو في الأرض . فالمالك لشيء يتصرف فيه وفق مشيئته . فماذا يملك أولئك للزعمون من دون الله ؟ وفي أي شيء يتصرفون تصرف المالك في هذا الكون العريض ؟

لا يملكون في السماوات والأرض مثقال ذرة ملكية خالصة ، ولا على سبيل المشاركة :

« وما لهم فيها من شرك » ..

والله - سبحانه - لا يستعين بهم في شيء . فما هو في حاجة إلى معين :

« وما له منهم من ظهير » ..

ويظهر أن الآية هنا تشير إلى نوع خاص من الشركاء الزعميين . وهم الملائكة الذين كانت العرب تدعوهم بنات الله ؛ وتزعم لهم شفاععة عند الله . ولعلمهم بمن قالوا عنهم : « ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى » .. ومن ثم نفى شفاعتهم لهم في الآية التالية . وذلك في مشهد تتفزع له الأوصال في حضرة ذى الجلال :

« ولا تنفع الشفاععة عنده إلا لمن أذن له » ..

فالشفاعة مرهونة بإذن الله . والله لا يأذن في الشفاععة في غير المؤمنين به المستحقين لرحمته .

فأما الذين يشركون به فليسوا أهلاً لأن يأذن بالشفاعة فيهم ، لا للملائكة ولا لغيرهم من المأذونين بالشفاعة منذ الابتداء !

ثم صور المشهد الذى تقع فيه الشفاعة ؛ وهو مشهد مذهل مرهوب :

« حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الحق وهو العلى الكبير » ..
إنه مشهد فى اليوم العصيب . يوم يقف الناس ، وينتظر الشفعاء والمشفوع فيهم أن يتأذن ذو الجلال فى عليائه بالشفاعة لمن ينالون هذا المقام . ويطول الانتظار . ويطول التوقع . وتعنو الوجوه . وتسكن الأصوات . وتخضع القلوب فى انتظار الإذن من ذى الجلال والإكرام .

ثم تصدر الكلمة الجليلة الرهيبية ، فتنتاب الرهبة الشافعين والمشفوعين لهم . ويتوقف إدراكهم عن الإدراك .

« حتى إذا فزع عن قلوبهم » .. وكشف الفزع الذى أصابهم ، وأفاقوا من الروعة التى غمرتهم فأذهلتهم . « قالوا : ماذا قال ربكم ؟ » يقولها بعضهم لبعض . لعل منهم من يكون قد تماشى حتى وعى . « قالوا : الحق » .. ولعلمهم للملائكة المقربون هم الذين يجيبون بهذه الكلمة المجيدة الجامعة : « قالوا الحق » . قال ربكم : الحق . الحق الكلى . الحق الأزلى . الحق الدنى . فكل قوله الحق . « وهو العلى الكبير » .. وصف فى المقام الذى يتمثل فيه العلو والكبر للإدراك من قريب ..

وهذه الإجابة الجميلة تشى بالروعة الغامرة ، التى لا ينطق فيها إلا بالكلمة الواحدة !
فهذا هو موقف الشفاعة المرهوب . وهذه صورة الملائكة فيه بين يدى ربهم . فهل بعد هذا المشهد يملك أحد أن يزعم أنهم شركاء لله ، شفعاء فى من يشرك بالله ؟ !

ذلك هو الإيقاع الأول ، فى ذلك المشهد الخاشع الواجب المرهوب العسير .. ويليه الإيقاع الثانى عن الرزق الذى يستمتعون به ، ويفعلون عن مصدره ، الدال على وحدة الخالق الرازق . الباسط القابض ، الذى ليس له شريك :

« قل من يرزقكم من السماوات والأرض .. قل : الله . وإنا أو إياكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين » ..

والرزق مسألة واقعة فى حياتهم . رزق السماء من مطر وحرارة وضوء ونور .. ذلك

فما كان يعرفه المخاطبون ووراءه كثير من الأصناف والألوان تتكشف آنا بعد آن .. ورزق الأرض من نبات وحيوان وعيون ماء وزيت ومعادن وكنوز .. وغيرها مما يعرفه القداحى ويتكشف غيره على مدار الزمان ..

« قل : من يرزقكم من السماوات والأرض ؟ » ..

« قل : الله » ..

فما يملكون أن يماروا في هذا ولا أن يدعوا سواء .

قل : الله . ثم كل أمرهم وأمرك إلى الله . فأحدكما لا بد مهتد وأحدكما لا بد ضال . ولا يمكن أن تكون أنت وهم على طريق واحد من هدى أو من ضلال :

« وإنا أو إياكم لعللى هدى أو فى ضلال مبين » ..

وهذه غاية النصفة والاعتدال والأدب فى الجدل . أن يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للشركيين : إن أحدنا لا بد أن يكون على هدى ، والآخر لا بد أن يكون على ضلال . ثم يدع تحديد المهتدى منهما والضال . ليشير التدبر والتفكر فى هدوء لا تغشى عليه العزة بالإثم ، والرغبة فى الجدل والمحال ! فإنما هو هاد ومعلم ، يبتغى هدايتهم وإرشادهم لا إذلالهم وإخفافهم ، لمجرد الإذلال والإخفاف !

الجدل على هذا النحو المذهب للوحي أقرب إلى لمس قلوب المستكبرين المعاندين للتطاولين بالجاء والمقام ، المستكبرين على الإذعان والاستسلام . وأجدر بأن يشر التدبر الهادى والاقتناع العميق . وهو نموذج من أدب الجدل ينبغى تدبره من الدعاة ..

ومنه كذلك الإيقاع الثالث ، الذى يقف كل قلب أمام عمله وتبعته ، فى أدب كذلك وقصد وإنصاف :

« قل : لا تسألون عما أجرمتنا ، ولا نسأل عما تعملون » ..

ولعل هذا كان ردا على اتهام الشركين بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ومن معه هم المخطئون الجارمون ! وقد كانوا يسمونهم : « الصابئين » أى المرتدين عن دين الآباء والأجداد . وذلك كما يقع من أهل الباطل أن يتهموا أهل الحق بالضلال ! فى تبجح وفى غير ما استحياء !

« قل : لا تسألون عما أجرمتنا ، ولا نسأل عما تعملون » ..

فلكل عمله . ولكل تبعته ولكل جزاؤه .. وعلى كل أن يتدبر موقفه ، ويرى إن كان يقوده إلى فلاح أو إلى بوار .

وبهذه اللمسة يوقظهم إلى التأمل والتدبر والتفكير . وهذه هي الخطوة الأولى في رؤية وجه الحق . ثم في الافتتاح .

ثم الإيقاع الرابع :

« قل : يجمع بيننا ربنا ، ثم يفتح بيننا بالحق ، وهو الفتاح العليم » ..

ففي أول الأمر يجمع الله بين أهل الحق وأهل الباطل ، ليلتقي الحق بالباطل وجهًا لوجه ، وليدعوا أهل الحق إلى حقهم ، ويعالج الدعوة دعوتهم . وفي أول الأمر تختلط الأمور وتتشابك ، ويصطرع الحق والباطل ؛ وقد تقوم الشبهات أمام البراهين ؛ وقد ينشئ الباطل على الحق .. ولكن ذلك كله إلى حين .. ثم يفصل الله بين الفريقين بالحق ، ويحكم بينهم حكمه الفاصل المميز الحاسم الأخير .. « وهو الفتاح العليم » .. الذي يفصل ويحكم عن علم وعن معرفة بين المحقين والباطلين ..

وهذا هو الاطمئنان إلى حكم الله وفصله . فالله لا بد حاكم وفاصل ومبين عن وجه الحق . وهو لا يترك الأمور مختلطة إلا إلى حين . ولا يجمع بين المحقين والباطلين إلا ريثما يقوم الحق بدعوته ، وينذل طاقته ، ويجرب تجربته ؛ ثم يمضي الله أمره ويفصل بفصله .

والله سبحانه هو الذي يعلم ويقدر متى يقول كلمة الفصل . فليس لأحد أن يحدد موعدا ، ولا أن يستعجلها . فالله هو الذي يجمع وهو الذي يفتح . « وهو الفتاح العليم » ..

ثم يأتي الإيقاع الأخير ، شبيها بالإيقاع الأول في التحدى عن الشركاء للزعميين :

« قل : أروني الدين ألحقتم به شركاء . كلا . بل هو الله العزيز الحكيم » ..

وفي السؤال استنكار واستخفاف : « أروني الدين ألحقتم به شركاء » .. أروني إياهم . من هم ؟ وماهم ؟ وما قيمتهم ؟ وما صفاتهم ؟ وما مكانهم ؟ وبأي شيء استحقوا منكم هذه الدعوى ؟ .. وكلها تشي بالاستنكار والاستخفاف .

ثم الإنكار في ردع وتأنيب : « كلا » .. فإمام شركاء . وماله سبحانه من شركاء .

« بل هو الله العزيز الحكيم » ..

ومن هذه صفاته لا يكون هؤلاء شركاء له . ولا يكون له على الإطلاق شريك . .

بهذا ينتهى ذلك الشوط القصير ، وتلك الإيقاعات العنيفة العميقة . فى هيكـل الكون
المـائل . وفى موقف الشفاعة المـرهوب . وفى مصـطـرع الحق والباطل . وفى أعماق النفوس
وأغوار القلوب .

« وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ *
وَيَقُولُونَ : مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ * قُلْ : لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ
عَنهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ .

« وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا : لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ . وَلَوْ
تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ ، يَقُولُ الَّذِينَ
أَسْتَضِعُّوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا : لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ * قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا
لِلَّذِينَ اسْتَضِعُّوا : أَمْحَنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ ؟ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ *
وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضِعُّوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا : بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ
نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا ، وَأَسْرُوا الدَّامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ ، وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ
فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا ، هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ؟

« وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا : إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ *
وَقَالُوا : نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ * قُلْ : إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ
يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ * وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي
تُقَرَّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَى ، إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ، فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ بِمَا
عَمِلُوا ، وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ * وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ فِي

الْعَذَابِ مُخَضَّرُونَ * قُلْ : إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ، وَمَا أَنْتُمْ بِمَنْقُطُونَ مِنْ شَيْءٍ فَمَهْوٍ يُخْلَفُهُ ، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ .

« وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ : أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ؟ »
قَالُوا : سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلَيْنَا مِنْ دُونِهِمْ ، بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ
مُؤْمِنُونَ * فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا ، وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا :
ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ..

هذه الجولة تتناول موقف الدين كفروا مما جاءهم به الرسول - صلى الله عليه وسلم -
وموقف الترفين من كل رسالة ، وهم الذين تعمرهم أموالهم وأولادهم ، وما يجدون من
أعراض هذه الدنيا في أيديهم ، فيحسبون أنها دليلا على اختيارهم وتفضيلهم ؛ ويحسبون أنها مانعهم
من العذاب في الدنيا والآخرة . ومن ثم يعرض عليهم مشاهدتهم في الآخرة ، كأنها واقعة ،
ليروا إن كان شيء من ذلك نافعا لهم أو واقيا . وفي هذه للشاهد يتضح كذلك أنه لا للملائكة
ولا الجن الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا ، ويستعينونهم على كون لهم في الآخرة شيئا .. وفي خلال
الجدل يوضح القرآن حقيقة القيم التي لها ثقل في ميزان الله ؛ فتكشف القيم الزائفة التي يعتزون
بها في الحياة ؛ ويتقرر أن بسط الرزق وقبضه أمران مجريان وفق إرادة الله ، وليس دليلا على
رضى أو غضب ولا على قربى أو بعد . إنما ذلك ابتلاء ..

« وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ،
ويقولون : متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ؟ قل : لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة
ولا تستقدمون » ..

يجيء هذا البيان بعد الجولة الماضية ، وما فيها من تقرير فردية التبعة ؛ وأنه ليس بين
أصحاب الحق وأصحاب الباطل إلا الدعوة والبيان ، وأمرهم بعد ذلك إلى الله .

ويتبعه هنا بيان وظيفة النبي - صلى الله عليه وسلم - وجهلهم بحقيقتها ؛ واستعجالهم له بما

يعدهم ويوعدهم من الجزاء ؛ وتقرير أن ذلك موكل إلى مواعده المقدور له في غيب الله :
« وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً » . .

هذه هي حدود الرسالة العامة للناس جميعاً .. التبشير والإنذار . وعند هذا الحد تنتهي ؛
أما تحقيق هذا التبشير وهذا الإنذار فهو من أمر الله :

« ولكن أكثر الناس لا يعلمون . ويقولون : متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ؟ » . .
وهذا السؤال يوحى بجهلهم لوظيفة الرسول ؛ وعدم إدراكهم لحدود الرسالة . والقرآن
حريص على تجريد عقيدة التوحيد . فما محمد إلا رسول محدد الوظيفة . وهو قائم في حدود
وظيفته لا يتخطاها . والله هو صاحب الأمر . هو الذي أرسله ، وهو الذي حدد له عمله ؛
وليس من عمله أن يتولى - ولا حتى أن يعلم - تحقيق الوعد والوعيد . . ذلك موكل إلى
ربه ، وهو يعرف حدوده . فلا يسأل مجرد سؤال عن شيء لم يطلعه عليه ربه ، ولم يكل إليه
أمره . وربّه يكلفه أن يرد عليهم رداً معيناً فيقوم به :

« قل : لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون » . .

وكل ميعاد يحىء في أجله الذي قدره الله له . لا يستأخر لرغبة أحد ، ولا يستقدم لرجاء
أحد . وليس شيء من هذا عبثاً ولا مصادفة ، فكل شيء مخلوق بقدر . وكل أمر متصل
بالآخر . وقدر الله يرتب الأحداث والمواعيد والآجال وفق حكمته المستورة التي لا يدركها أحد
من عباده إلا بقدر ما يكشف الله له .

والاستعجال بالوعد والوعيد دليل على عدم إدراك هذه الحقيقة الكلية . ومن ثم فإن
أكثر الناس لا يعلمون . وعدم العلم يقودهم إلى السؤال والاستعجال .

« وقال الذين كفروا : لن تؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه » . .

فهو العناد والإصرار ابتداء على رفض الهدى في كل مصادره . لا القرآن ، ولا الكتب
التي سبقته ، والتي تدل على صدقه . فلا هذا ولا ذاك هم مستعدون للإيمان به لا اليوم ولا الغد .
ومعنى هذا أنهم يصرون على الكفر ، ويجزمون عن قصد بأنهم لن ينظروا في دلائل الهدى
كأثثة ما كانت . فهو العمد إذن وسبق الإصرار !

عندئذ يجبههم بمشهدهم يوم القيامة ، وفيه جزاء هذا الإصرار :

« ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم ، يرجع بعضهم إلى بعض القول ، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا : لولا أتمم لكنا مؤمنين ! قال الذين استكبروا للذين استضعفوا : أنحن صددناكم عن الهدى ، بعد إذ جاءكم ؟ بل كنتم مجرمين ! وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا : بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا . . وأسروا الندامة لما رأوا العذاب ؛ وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا . هل يحزون إلا ما كانوا يعملون ؟ . . »

ذلك كان قولهم في الدنيا : « لن تؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه » . . فلوترى قولهم في موقف آخر . لوترى هؤلاء الظالمين وهم « موقوفون » على غير إرادة منهم ولا اختيار ؛ إنما هم مذنبون بالوقوف في انتظار الجزاء « عند ربهم » . . ربهم الذي يحزمون بأنهم لن يؤمنوا بقوله وكتبه . ثم هاهم أولاء موقوفون عنده ! لوترى يومئذ لرأيت هؤلاء الظالمين يلوم بعضهم بعضا ، ويؤتب بعضهم بعضا ، ويلقى بعضهم تبعة ما هم فيه على بعض : « يرجع بعضهم إلى بعض القول » . . فماذا يرجعون من القول ؟

« يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا : لولا أتمم لكنا مؤمنين » . .

فيلقون على الذين استكبروا تبعة الوقفة للرهبوية المهينة ، وما يتوقعون بعدها من البلاء ! يقولون لهم هذه القولة الجاهرة اليوم ؛ ولم يكونوا في الدنيا بقادرين على مواجهتهم هذه المواجهة . كان ينعمهم الذل والضعف والاستسلام ، ويبيع الحرية التي وهبها الله لهم ، والكرامة التي منحها إياهم ، والإدراك الذي أنعم به عليهم . أما اليوم وقد سقطت القيم الزائفة ، وواجهوا العذاب الأليم ، فهم يقولونها غير خائفين ولا مبقيين ! « لولا أتمم لكنا مؤمنين » !

ويضيق الذين استكبروا بالذين استضعفوا . فهم في البلاء سواء . وهؤلاء الضعفاء يريدون أن يحملوهم تبعة الإغواء الذي صار بهم إلى هذا البلاء ! وعندئذ يردون عليهم باستنكار ، ويجهونهم بالسب الغليظ :

« قال الذين استكبروا للذين استضعفوا : أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم ؟ بل كنتم مجرمين ! »

فهو التخلي عن التبعة ، والإقرار بالهدى ، وقد كانوا في الدنيا لا يقيمون وزنا للمستضعفين ولا يأخذون منهم رأياً ، ولا يعتبرون لهم وجودا ، ولا يقبلون منهم مخالفة ولا مناقشة ! أما اليوم وأمام العذاب — فهم يسألونهم في إنكار : « أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم ؟ » . .

« بل كنتم مجرمين » . . من ذات أنفسكم ، لاتهتدون ، لأنكم مجرمون !
ولو كانوا في الدنيا لبيع المستضعفون لايتبسون بينت شفة . ولكنهم في الآخرة حيث
تسقط الهالات الكاذبة والقيم الزائفة ؛ وتفتح العيون المغلقة وتظهر الحقائق المستورة . ومن
ثم لايسكت المستضعفون ولايخنعون ، بل يجبهون المستكبرين بمكرهم الذي لم يكن يفتر نهارا
ولا ليلا للصد عن الهدى ؛ وللتمكن للباطل ، وللتبليس الحق ، وللامر بالمنكر ، وللاستخدام
التفوذ والسلطان في التضليل والإغواء :

« وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا : بل مكر الليل والنهار . إذ تأمرونا أن نكفر
بالله ونجعل له أندادا » . .

ثم يدرك هؤلاء وهؤلاء أن هذا الحوار البائس لاينفع هؤلاء ولاهؤلاء ، ولا ينجى
المستكبرين ولا المستضعفين . فكل جريته وإثمه . المستكبرون عليهم وزرهم ، وعليهم تبعه
إضلال الآخرين وإغوائهم . والمستضعفون عليهم وزرهم ، فهم مسؤولون عن اتباعهم للطغاة ،
لايعفيم أنهم كانوا مستضعفين . لقد كرمهم الله بالإدراك والحرية ، فعطوا الإدراك وباعوا
الحرية ؛ ورضوا لأنفسهم أن يكونوا ذيو لا ؛ وقبلوا لأنفسهم أن يكونوا مستذلين . فاستحقوا
العذاب جميعاً ؛ وأصابهم الكمد والحسرة وهم يرون العذاب حاضراً لهم مهياً :
« وأسروا الندامة لما رأوا العذاب » . .

وهي حالة الكمد الذي يدفن الكلمات في الصدور ، فلا تفوه بها الألسنة ، ولا تتحرك
بها الشفاه .

ثم أخذهم العذاب للهين الغليظ الشديد :

« وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا » . .

ثم يلتفت السياق يحدث عنهم وهم مسحوبون في الأغلال ، مهملات خطابهم إلى خطاب
للتفرجين !

« هل يحزون إلا ما كانوا يعملون ؟ » . .

ويسدل الستار على المستكبرين والمستضعفين من الظالمين . وكلاهما ظالم . هذا ظالم بتجبره
وطغيانه وبغيه وتضليله . وهذا ظالم بتنازله عن كرامة الإنسان ، وإدراك الإنسان ، وحرية
الإنسان ، وخنوعه وخضوعه للبغى والطغيان . . وكلهم في العذاب سواء . لايجزون إلا
ما كانوا يعملون . .

يسدل الستار وقد شهد الظالمون أنفسهم في ذلك المشهد الحى الشاخص . شهدوا أنفسهم

هناك وهم بعد أحياء في الأرض . وشهدهم غيرهم كأنما يرونهم . وفي الوقت متسع لتلافي ذلك الموقف لمن يشاء !

ذلك انتهى قاله المترفون من كبراء قريش قاله قبلهم كل مترف أمام كل رسالة :

« وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها : إنا بما أرسلتم به كافرون » . .

فهى قصة معادة ، وموقف مكرور ، على مدار الدهور . وهو الترف يغلظ القلوب ، ويفقدها الحساسية ؛ ويفسد الفطرة ويغشيها فلا ترى دلائل الهداية ؛ فتستكبر على الهدى وتصر على الباطل ، ولا تتفتح للنور .

والمترفون تخدعهم القيم الزائفة والنعم الزائل ، ويفرهم ما هم فيه من ثراء وقوة ، فيحسبونه مانعهم من عذاب الله ؛ ويغالون أنه آية الرضى عنهم ، أو أنهم في مكان أعلى من الحساب والجزاء :

« وقالوا : نحن أكثر أموالاً وأولاداً ، وما نحن بمعدين » . .

والقرآن يضع لهم ميزان القيم كما هي عند الله ؛ ويبين لهم أن بسط الرزق وقبضه ، ليست له علاقة بالقيم الثابتة الأصيلة ؛ ولا يدل على رضى ولا غضب من الله ؛ ولا يمنع بذاته عذاباً ولا يدفع إلى عذاب . إنما هو أمر منفصل عن الحساب والجزاء ، وعن الرضى والغضب ، يتبع قانوناً آخر من سنن الله :

« قل : إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر . ولكن أكثر الناس لا يعلمون » . .

وهذه المسألة . مسألة بسط الرزق وقبضه ؛ وتملك وسائل المتاع والزينة أو الحرمان منها . مسألة يحيك منها شيء في صدور كثيرة . ذلك حين تتفتح الدنيا أحياناً على أهل الشر والباطل والفساد ، ويحرم من أعراضها أحياناً أهل الخير والحق والصلاح ؛ فيحسب بعض الناس أن الله ما كان يصدق على أحد إلا وهو عنده ذو مقام . أو يشك بعض الناس في قيمة الخير والحق والصلاح ، وهم يرونها محوطة بالحرمان !

وفصل القرآن هنا بين أعراض الحياة الدنيا والقيم التي ينظر الله إليها . ويقرر أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر . وأن هذه مسألة ورضاء وغضبه مسألة أخرى ولا علاقة بينهما . وقد يصدق الله الرزق على من هو عليه غاضب كما يصدق على من هو عليه راض . وقد يضيق الله

على أهل الشر كما يضيق على أهل الخير . ولكن العلل والغايات لاتكون واحدة في جميع هذه الحالات .

لقد يصدق الله على أهل الشر استدراجاً لهم ليزدادوا سوءاً وبطراً وإفساداً ، ويتضاعف رصيدهم من الإثم والجريمة ، ثم يأخذهم في الدنيا أو في الآخرة - وفق حكمته وتقديره - بهذا الرصيد الأثيم ! وقد يحرمهم فيزدادوا شراً وفسوقاً وجريعة ، وجزعاً وضيقاً ويأساً من رحمة الله ، وينتهوا بهذا إلى مضاعفة رصيدهم من الشر والضلال .

واقعد يصدق الله على أهل الخير ، ليكتهم من أعمال صالحة كثيرة ما كانوا بالغها لولم يبسط لهم في الرزق ، وليشكروا نعمة الله عليهم بالقلب واللسان والفعل الجميل ؛ وينذخروا بهذا كله رصيذاً من الحسنات يستحقونه عند الله بصلاحهم وبما يعلمه من الخير في قلوبهم . وقد يحرمهم فيلوا صبرهم على الحرمان ، وثقتهم بربهم ، ورجاءهم فيه ، واطمئنانهم إلى قدره ، ورضاهم بربهم وحده ، وهو خير وأبقى ؛ وينتهوا بهذا إلى مضاعفة رصيدهم من الخير والرضوان .

وأياً ما كانت أسباب بسط الرزق وقبضه من عمل الناس ، ومن حكمة الله ، فهي مسألة منفصلة عن أن تكون دليلاً بذاتها على أن المال والرزق والأبناء والمتاع قيم تقدم أو تؤخر عند الله . ولكنها تتوقف على تصرف للبسوط لهم في الرزق أو المضيق عليهم فيه . فمن وهبه الله مالا وولداً فأحسن فيما التصرف فقد يضاعف له الله في الثواب جزاء ما أحسن في نعمة الله . وليست الأموال والأولاد بذاتها هي التي تقرهم من الله ؛ ولكن تصرفهم في الأموال والأولاد هو الذي يضاعف لهم في الجزاء :

« وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقرّبكم عندنا زلفى . إلا من آمن وعمل صالحاً فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون . والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون » . .

ثم يكرر قاعدة أن بسط الرزق وقبضه أمر آخر يريد به الله لحكمة منفصلة ؛ وأن ما ينفق منه في سبيل الله هو الدخر الباقي الذي يفيد ، لتقر هذه الحقيقة واضحة في القلوب :

« قل : إن ربى يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له . وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين » . .

ويختتم هذه الجولة بمشهدهم محشورين يوم القيامة ، حيث يواجههم الله سبحانه بالملائكة

الذين كانوا يعبدونهم من دون الله ؛ ثم يذوقون عذاب النار الذي كانوا يستعجلون به ، ويقولون متى هذا الوعد ؟ كما جاء في أول هذا الشوط :

« ويوم يحشرهم جميعاً ، ثم يقول للملائكة : أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ؟ قالوا : سبحانك أنت ولينا من دونهم . بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون . قال يوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ، وتقول للذين ظلموا : ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون » ..

فهؤلاء هم الملائكة الذين كانوا يعبدونهم من دون الله ، أو يتخذونهم عنده شفعاء . هؤلاء هم يواجهون بهم ، فيسبحون الله تنزيها له من هذا الادعاء ، ويتبرأون من عبادة القوم لهم . فكأنما هذه العبادة كانت باطلا أصلا ، وكأنما لم تقع ولم تكن لها حقيقة . إنما هم يتولون الشيطان . إما بعبادته والتوجه إليه ، وإما بطاعته في اتخاذ شركاء من دون الله . وهم حين عبدوا الملائكة إنما كانوا يعبدون الشيطان ! ذلك إلى أن عبادة الجن عرفت بين العرب ؛ وكان منهم فريق يتوجه إلى الجن بالعبادة أو الاستعانة : « بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون » .. ومن هنا تجيء علاقة قصة سليمان والجن بالقضايا والموضوعات التي تعالجها السورة ، على طريقة سياقة القصص في القرآن الكريم .

وبينا الشهد معروض يتغير السياق من الحكاية والوصف إلى الخطاب والواجهة . ويوجه القول إليهم بالتأنيب والتبكيث :

« قال يوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا » ..

لا الملائكة يملكون للناس شيئا . ولا هؤلاء الذين كفروا يملك بعضهم لبعض شيئا . والنار التي كذب بها الظالمون ، وكانوا يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ، هاهم أولاء يرونها واقعا لا شك فيه :

« وتقول للذين ظلموا : ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون »

وبهذا تختم الجولة مركزة على قضية البعث والحساب والجزاء كسائر الجولات في هذه السورة .

« وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا : مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَنْمَا

كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤَكُمْ ؛ وَقَالُوا : مَا هَذَا إِلَّا إِنْكَارٌ مِمَّا كَفَرُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ : إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ * وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا ، وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ * وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ - وَمَا بَلَغُوا مِغْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ - فَكَذَّبُوا رُسُلِي ، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ؟

« قُلْ : إِنَّمَا أُعْطِيَكُمْ بِوَاحِدَةٍ . . . أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَى خِزْفٍ ، ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا . . . مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ ، إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ . . . »
« قُلْ : مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ، إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ .

« قُلْ : إِنْ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَافٌ الْغُيُوبِ .

« قُلْ : جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِيُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ .

« قُلْ : إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي ، وَإِنْ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي ، إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ .

« وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ ، وَاتَّخَذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ * وَقَالُوا : آمَنَّا بِهِ . وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَافُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ ؟ * وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ ، وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ * وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ ، إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ » . . .

هذا الشوط الأخير في السورة يبدأ بالحديث عن المشركين ، ومقولاتهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن القرآن الذي جاء به ؛ ويذكرهم بما وقع لأمثالهم ، ويريههم مصير الغابرين الذين أخذهم النكير في الدنيا ، وهم كانوا أقوى منهم وأعلم وأغنى . . .

ويتعب هذا عدة إيقاعات عنيفة كأنما هي مطارق متوالية . يدعوهم في أول إيقاع منها إلى

أن يقوموا لله متجردين ثم يتفكروا غير متأثرين بالخواجز التي تمنعهم من الهدى ومن النظر الصحيح . وفي الإيقاع الثاني يدعوهم إلى التفكير في حقيقة البواعث التي تجعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - يلاحقهم بالدعوة ، وليس له من وراء ذلك تقع ، ولا هو يطلب على ذلك أجراً ، فما لهم يتشككون في دعوته ويعرضون ؟ ثم تتوالى الإيقاعات : قل . قل . قل . وكل منها يهز القلب هزاً ولا يتأسك له قاب به بقية من حياة وشعور !

ويختتم الشوط وتختتم معه السورة بمشهد من مشاهد القيامة حافل بالحركة العنيفة ، يناسب إيقاعه تلك الإيقاعات السريعة العنيفة .

« وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا : ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم . وقالوا : ما هذا إلا إفك مفترى . وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم : إن هذا إلا سحر مبين . وما آتيناهم من كتب يدرسونها ، وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير . وكذب الذين من قبلهم - وما بلغوا معشار ما آتيناهم - فكذبوا رسلى ، فكيف كان نكير ؟ » . .

لقد قابلوا الحق الواضح البين الذي يتلوه عليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برواسب غامضة من آثار الماضي ، وتقاليد لا تقوم على أساس واضح ، وليس لها قوام متماسك . ولقد أحسوا خطورة ما يواجههم به القرآن الكريم من الحق البسيط المستقيم المتماسك . أحسوا خطورته على ذلك الخليط للشوش من العقائد والعادات والتقاليد التي وجدوا عليها آباءهم فقالوا قولتهم تلك :

« ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم » . .

ولكن هذا وحده لا يكفي . فإن مجرد أنه يخالف ما كان عليه الآباء ليس مطعناً مقنعاً لجميع العقول والنفوس . ومن ثم أتبعوا الادعاء الأول بادعاء آخر يمس أمانة للبلغ ، ويرد قوله أنه جاء بما جاء به من عند الله :

« وقالوا : ما هذا إلا إفك مفترى » . .

والإفك هو الكذب والاقتراء ؛ ولكنهم يزيدونه تأكيداً : « ما هذا إلا إفك مفترى » . . ذلك ليشككوا في قيمته ابتداء ، متى أوقعوا الشك في مصدره الإلهي .

ثم مضوا يصفون القرآن ذاته :

« وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم : إن هذا إلا سحر مبين » . .

فهو كلام مؤثر يزلزل القلوب ، فلا يكفي أن يقولوا : إنه مقترى . فاولوا إذن أن يمللوا
وقعه القاهر في القلوب . فقالوا : إنه سحر مبين !

فهى سلسلة من الاتهامات ، حلقة بعد حلقة ، يواجهون بها الآيات البينات كي يحولوا
بينها وبين القلوب . ولادليل لهم على دعواهم . ولكنها جملة من الأكاذيب لتضليل العامة
والجماهير . أما الذين كانوا يقولون هذا القول - وهم الكبراء والسادة - فقد كانوا على يقين
أنه قرآن كريم ، فوق مقدور البشر ، وفوق طاقة المتكلمين ! وقد سبق في الظلال ما حدث
به بعض هؤلاء الكبراء بعضاً في أمر محمد - صلى الله عليه وسلم - وأمر القرآن ؛ وما دبروا
بينهم من كيد ليصدوا به الجماهير عن هذا القرآن الذى يغلب القلوب ويأسر النفوس ! (١)

وقد كشف القرآن أمرهم ، وهو يقرر أنهم أميون لم يؤتوا من قبل كتاباً يقيسون به
الكتب ؛ ويعرفون به الوحي ؛ فيفتوا بأن ما جاءهم اليوم ليس كتاباً وليس وحياً ، وليس من
عند الله . ولم يرسل إليهم من قبل رسول . فهم يهرفون إذن بما لا علم لهم به ويدعون ما ليس
يعلمون :

« وما آتيناهم من كتب يدرسونها ، وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير !

وليس قلوبهم بتذكيرهم بمصارع الذين كذبوا من قبل . وهم لم يؤتوا معشار ما أوتى أولئك
الغابرون . من علم ، ومن مال ، ومن قوة ، ومن تعبير .. فلما كذبوا الرسل أخذهم النكير .
أى المهجوم للدوى للنكر الشديد :

« وكذب الذين من قبلهم - وما بلغوا معشار ما أوتوا - فكذبوا رسلى . فكيف كان
نكير ؟ » ..

ولقد كان النكير عليهم مدمراً مهلكاً . وكانت قريش تعرف مصارع بعضهم في الجزيرة .
فهذا التذكير يكفي . وهذا السؤال التهكمي « فكيف كان نكير ؟ » سؤال موح يلمس
قلوب المخاطبين . وهم يعرفون كيف كان ذلك النكير !

وهنا يدعواهم دعوة خالصة إلى منهج البحث عن الحق ، ومعرفة الاقتراء من الصدق ،
وتقدير الواقع الذى يواجهونه من غير زيف ولادخل :

(١) كحديث الوليد ابن المغيرة وأبي سفيان ابن حرب والأخنس ابن شريق .

« قل : إنما أعظكم بواحدة . . أن تقوموا لله مثنى وفردى ، ثم تفكروا . ما بصاحبكم من جنة . إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد » . .

إنها دعوة إلى القيام لله . بعيداً عن الهوى . بعيداً عن الصلحة . بعيداً عن ملاسبات الأرض . بعيداً عن الهواتف والدوافع التي تشتجر في القلب ، فتبعد به عن الله . بعيداً عن التأثير بالتيارات السائدة في البيئة . والمؤثرات الشائعة في الجماعة .

دعوة إلى التعامل مع الواقع البسيط ، لامع القضايا والدعاوى الرائجة ؛ ولامع العبارات المطاطة ، التي تبعد القلب والعقل من مواجهة الحقيقة في بساطتها .

دعوة إلى منطق الفطرة الهادي الصافي ، بعيداً عن الضجيج والخلط واللبس ؛ والرؤية المضطربة والغش الذي يحجب صفاء الحقيقة .

وهي في الوقت ذاته منهج في البحث عن الحقيقة . منهج بسيط يعتمد على التجرد من الرواسب والغواشي والمؤثرات . وعلى مراقبة الله وتقواه .

وهي « واحدة » . . إن تحققت صح النهج واستقام الطريق . القيام لله . . لا لغرض ولا لهوى ولا لمصلحة ولا لنتيجة . . التجرد . . الخلو . . ثم التفكير والتدبر بلا مؤثر خارج عن الواقع الذي يواجهه القائمون لله بالتجردون .

« أن تقوموا لله . مثنى وفردى » . . مثنى ليراجع أحدهما الآخر ، يأخذ معه ويعطى في غير تأثير بعقلية الجماهير التي تتبع الاتعمال الطاريء ، ولا تلبث لتتبع الحجة في هدوء . . وفردى مع النفس وجها لوجه في تمحيص هادي عميق .

« ثم تفكروا . ما بصاحبكم من جنة » . . فما عرقت عنه إلا العقل والتدبر والرزانة . وما يقول شيئاً يدعو إلى التظن بعقله ورشده . إن هو إلا القول المحكم القوي المبين .

« إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد » . .

لمسة تصور العذاب الشديد وشيكا أن يقع ، وقد سبقه النذير بخطوة . لينتقد من يستمع . كالهاتف المخذر من حريق في دار يوشك أن يلتهب من لا يفر من الحريق . وهو تصوير — فوق أنه صادق — بارع موحٍ مثير . .

قال الإمام أحمد : حدثنا أبو نعيم بشير ابن المهاجر ، حدثني عبد الله ابن بريرة عن أبيه — رضى الله عنه — قال : خرج علينا رسول الله — صلى الله عليه وسلم — يوماً ، فنادى ثلاث

مرات : « أيها الناس أتدرون ما مثلي ومثلكم ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم . قال - صلى الله عليه وعلى آله وسلم : « إنما مثلي ومثلكم مثل قوم خافوا عدوا يأتهم . فبعثوا رجلاً يترأى لهم ، فبينما هو كذلك أبصر العدو ، فأقبل لينذرهم ، وخشى أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومه ، فأهوى بثوبه . أيها الناس أتيتم . أيها الناس أتيتم » . . .

وروى بهذا الإسناد قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « بعثت أنا والساعة جميعاً . إن كادت لتسبقني » . . .

ذلك هو الإيقاع الأول المؤثر للوحي . يتبعه الإيقاع الثاني :

« قل : ما سألتكم من أجر فهو لكم . إن أجرى إلا على الله . وهو على كل شيء شهيد » . . .

دعاهم في المرة الأولى إلى التفكير الهادي البري . . . ما بصاحبكم من جنة . . . ويدعوهم هنا أن يفكروا ويسألوا أنفسهم عما يدعوهم إلى القيام بإنذارهم بين يدي عذاب شديد . ما مصلحته ؟ ما بواعثه ؟ ماذا يعود عليه ؟ ويأمره أن يلس منطقهم ويوقظ وجدانهم إلى هذه الحقيقة في صورة موحية :

« قل : ما سألتكم من أجر فهو لكم »

خذوا أتم الأجر الذي طلبته منكم ! وهو أسلوب فيه نهكم . وفيه توجيه . وفيه تنبيه .

« إن أجرى إلا على الله » . . .

هو الذي كلفني . وهو الذي يأجرني . وأجره هو الذي أنطلق إليه . ومن يتطلع إلى ما عند الله فكل ما عند الناس هين عنده هزيل زهيد لا يستحق التفكير .

« وهو على كل شيء شهيد » . . .

يعلم ويرى ولا يخفى عليه شيء . وهو على شهيد . فما أفعل وفما أنوي وفما أقول .

ويشتد الإيقاع الثالث وتقصر خطاه :

« قل : إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب » . . .

وهذا الذي جئتكم به هو الحق . الحق القوي الذي يقذف به الله . فمن ذا يقف للحق الذي يقذف به الله ؟ إنه تعبير مصور مجسم متحرك . وكأنما الحق قذيفة تصدع وتخرق وتنفذ ولا يقف لها أحد في طريق . . . يقذف بها الله « علام الغيوب » فهو يقذف بها عن علم ، ويوجهها على علم ، ولا يخفى عليه هدف ، ولا تغيب عنه غاية ، ولا يقف للحق الذي يقذف به معترض ولا سد يعوق . فالطريق أمامه مكشوف ليس فيه مستور !

ويتلوه الإيقاع الرابع في مثل عنفه وسرعته :

« قل : جاء الحق ، وما يبدىء الباطل وما يعيد » ..

جاء هذا الحق في صورة من صوره ، في الرسالة ، وفي قرآنها ، وفي منهجها المستقيم .
قل : جاء الحق . أعلن هذا الإعلان . وقرر هذا الحدث . واصدع بهذا النبأ . جاء الحق .
جاء بقوة . جاء بدفعته . جاء باستعلائه وسيطرته « وما يبدىء الباطل وما يعيد » .. فقد
انتهى أمره . وما عادت له حياة ، وما عاد له مجال ، وقد تقرر مصيره وعرف أنه إلى زوال .
إنه الإيقاع المزلزل ، الذي يشعر من يسمعه أن القضاء المبرم قد قضى ، وأنه لم يعد هناك
مجال لشيء آخر يقال .

وإنه لذلك . فمنذ جاء القرآن استقر منهج الحق واتضح . ولم يعد الباطل إلا مباحكة
ومماحلة أمام الحق الواضح الحاسم الجازم . ومهما يقع من غلبة مادية للباطل في بعض الأحوال
والظروف ، إلا أنها ليست غلبة على الحق . إنما هي غلبة على المتعين إلى الحق . غلبة الناس
لا للبادئ . وهذه موقوتة ثم تزول . أما الحق فواضح بين صريح .

والإيقاع الأخير :

« قل : إن ضللت فإنما أضل على نفسي . وإن اهتديت فبما يوحي إلى ربي . إنه مسمع
قريب » ..

فلا عليكم إذن إن ضللت . فإنما أضل على نفسي . وإن كنت مهتدياً فإن الله هو الذي
هدانى بوجيه ، لا أملك لنفسى منه شيئاً إلا بإذنه . وأنا تحت مشيئته أسير فضله .

« إنه مسمع قريب » ..

وهكذا كانوا يجدون الله . هكذا كانوا يجدون صفاته هذه في نفوسهم . كانوا يجدونها
رطوبة بالحياة الحقيقية . كانوا يحسون أن الله يسمع لهم وهو قريب منهم . وأنه معنى بأمرهم عناية
مباشرة ، وأن شكواهم ونجواهم تصل إليه بلا واسطة . وأنه لا يهملها ولا يكلها إلى سواء .
ومن ثم كانوا يعيشون في أنس برهم . في كنفه . في جواره . في عطفه . في رعايته . ويجدون
هذا كله في نفوسهم حياً ، واقعاً ، بسيطاً ، وليس معنى ولا فكرة ولا مجرد تمثيل وتقريب .

« إنه مسمع قريب » ..

وأخيراً يحىء الختام في مشهد من مشاهد القيامة حافل بالحركة العنيفة المترددة بين الدنيا

والأخرى . كأنما هو مجال واحد ، وهم كرة يتقاذفها السياق في الشهد السريع العنيف :
« ولوترى إذ فزعوا فلا فت وأخذوا من مكان قريب . وقالوا : آمنا به . وأنى لهم
التناوش من مكان بعيد ؟ وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد . وحيل
بينهم وبين ما يشتهون ، كما فعل بأشياعهم من قبل ، إنهم كانوا في شك مريب » ..

« ولوترى » .. فالشهد معروض للأُنظار . « إذ فزعوا » .. من الهول الذى فوجئوا
به . وكأنما أرادوا الإفلات « فلا فت » ولا إفلات « وأخذوا من مكان قريب » .. ولم يعدوا
في محاولتهم البائسة وحركتهم المذهولة .

« وقالوا : آمنا به » .. الآن بعد قوات الأوان .. « وأنى لهم التناوش من مكان بعيد ؟ »
وكيف يتناولون الإيمان من مكانهم هذا . ومكان الإيمان بعيد عنهم فقد كان ذلك في الدنيا ،
فضيعوه !

« وقد كفروا به من قبل » .. فاتهى الأمر ، ولم يعد لهم أن يحاولوه اليوم !
« ويقذفون بالغيب من مكان بعيد » .. ذلك حين أنكروا هذا اليوم ، وهو غيب كان ،
فلم يكن لهم طى إنكاره من دليل ، إنما كانوا يقذفون بالغيب من مكان بعيد . واليوم يحاولون
تناول الإيمان به من مكان كذلك بعيد !

« وحيل بينهم وبين ما يشتهون » .. من الإيمان في غير مواعده ، والإفلات من العذاب
الذى يشهدونه ، والنجاة من الخطر الذى يواجهونه . « كما فعل بأشياعهم من قبل » .. ممن
أخذهم الله ، فطلبوا النجاة بعد تقاذ الأمر ، وبعد أن لم يعد منه مفر .

« إنهم كانوا في شك مريب » .. فها هو ذا اليقين بعد الشك المريب !

وهكذا تختم السورة في هذا الإيقاع السريع العنيف الشديد . وتختم بمشهد من مشاهد
القيامة ؛ يثبت القضية التى عليها التركيز والتوكيد في السورة . كما مضى في نهاية كل شوط فيها
وفي ثنائياها . وقد بدأت السورة بهذه القضية وختمت بها هذا الختام العنيف .

سُورَةُ فَاطِرٍ مَكِّيَّةٍ وآياتها ٤٥

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولَى أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ، يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ ، إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .
« مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ، وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ .

« يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ، هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ؟ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ؟ » ..

هذه السورة المكية نسق خاص في موضوعها وفي سياقها . أقرب ما تكون إلى نسق سورة الرعد . فهي تمضي في إيقاعات تتوالى على القلب البشري من بدئها إلى نهايتها . إيقاعات موحية مؤثرة تهزه هذا ، وتوقظه من غفلاته ليتأمل عظمة هذا الوجود ، وروعة هذا الكون ؛ وليتدبر آيات الله للبشوة في تضاعيفه ، المتناثرة في صفحاته ؛ وليتذكر آلاء الله ، ويشعر برحمته ورعايته ؛ وليتصور مصارع الغابرين في الأرض ومشاهد يوم القيامة ؛ وليخشع ويعنو وهو يواجه بدائع صنع الله ، وآثار يده في أطواء الكون ، وفي أغوار النفس ، وفي حياة البشر ، وفي أحداث التاريخ . وهو يرى ويلس في تلك البدائع وهذه الآثار وحدة الحق ووحدة الناموس ، ووحدة اليد الصانعة للبدعة القوية القديرة . . . ذلك كله في أسلوب وفي إيقاع لا يتأسك له قلب يحس ويدرك ، ويتأثر تأثر الأحياء .

والسورة وحدة متأسكة متوالية الحلقات متتالية الإيقاعات . يصعب تقسيمها إلى فصول متميزة الموضوعات . فهي كلها موضوع واحد . كلها إيقاعات على أوتار القلب البشري ، تستمد من ينايع الكون والنفس والحياة والتاريخ والبعث . فتأخذ على النفس أقطارها وتهتف بالقلب من كل مطلع ، إلى الإيمان والخشوع والإذعان .

والسمة البارزة الملحوظة في هذه الإيقاعات هي تجميع الحيط كلها في يد القدرة البدعة . وإظهار هذه اليد تحرك الحيط كلها وتجمعها ؛ وتقبضها وتبسطها ، وتشدها وترخاها . بلا معقب ولا شريك ولا ظهير .

ومنذ ابتداء السورة نلح هذه السمة البارزة ، وتطرد إلى ختامها . .

هذا الكون الهائل نلح اليد القادرة القاهرة تبرزه إلى الوجود وفق ما تريد : « الحمد لله فاطر السماوات والأرض ، جاعل الملائكة رسلاً أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع . يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير » . .

وهذه القبضة القوية تنفرج فترسل بالرحمة تتدفق وتفيض ، وتنقبض فتغلق ينايعها وتغيض . بلا معقب ولا شريك :

« ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ، وما يمسك فلا مرسل له من بعده ، وهو العزيز الحكيم » . .

والهدى والضلال رحمة تتدفق أو تغيض : « فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء » . . « إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور . إن أنت إلا نذير » . .

وهذه اليد تصنع الحياة الأولى وتنشر الموتى في الحياة الآخرة : « والله الذي أرسل الرياح ، فثير سحاباً ، فستفناه إلى بلد ميت ، فأحيينا به الأرض بعد موتها . كذلك النشور » . . والعزة كلها لله ومنه وحده تستمد : « من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً » . .

والخلق والتكوين والنسل والأجل خيوطها كلها في تلك اليد لاتند عنها : « والله خلقكم من تراب ، ثم من نطفة ، ثم جعلكم أزواجاً . وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه . وما يعمر من معمر ، ولا ينقص من عمره إلا في كتاب . إن ذلك على الله يسير » :

وفي تلك القبضة تتجمع مقاليد السماوات والأرض وحركات الكواكب والأفلاك : « يوجل الليل في النهار ويوجل النهار في الليل ، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى . ذلكم

الله ربكم له الملك . والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير » ..

ويد الله البدعة تعمل في هذا الكون بطريقها المعلقة ، وتصبغ وتلون في الجماد والنبات والحيوان والإنسان : « ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء ، فأخرجنا به ثمرات مختلفاً ألوانها ، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرايب سود ، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك » .

وهذه اليد تنقل خطي البشر ، وتورث الجيل الجيل : « ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا » .. « هو الذي جعلكم خلائف في الأرض » ..

وهي تمسك بهذا الكون الهائل تحفظه من الزوال . « إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده » ..

وهي القابضة على أزمة الأمور لا يعجزها شيء على الإطلاق : « وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض » ..

وهو « على كل شيء قدير » .. وهو « العزيز الحكيم » .. « وإلى الله ترجع الأمور » وهو « عليم بما يصنعون » .. « وله الملك » .. وهو « الغني الحميد » .. « وإلى الله المصير » .. وهو « عزيز غفور » .. وهو « غفور شكور » .. وإنه بعباده « خير بصير » .. وهو « عالم غيب السماوات والأرض » .. وهو « عليم بذات الصدور » .. وكان « حلماً غفوراً » .. وكان « عليماً قديراً » .. وكان « بعباده بصيراً » ..

ومن تلك الآيات وهذه التعقيبات يرسم جو السورة ، والسمة الغالبة عليها ، والظل الذي تلقيه في النفس على وجه العموم .

ونظراً لطبيعة السورة فقد اخترنا تقسيمها إلى ستة مقاطع متجانسة المعاني لتيسير تناولها . وإلا فهي شوط واحد متصل الإيقاعات والحلقات من بدئها إلى نهايتها ...

« الحمد لله فاطر السماوات والأرض ، جاعل لللائكة رسلاً أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع ، يزيد في الخلق ما يشاء ، إن الله على كل شيء قدير » ..

تبدأ السورة بتقديم الحمد لله . فهي سورة قوامها توجيه القلب إلى الله ، وإيقاظه لرؤية

(٧ - في ظلال القرآن [٢٢])

آلائه ، واستشعار رحمته وفضله ، وتملي بدائع صنعته في خلقه ، وامتلاء الحس بهذه
البدائع ، وفيضه بالتسبيح والحمد والابتهال :
« الحمد لله » ..

ويتلو حمد الله ذكر صفته الدالة على الخلق والإبداع :

« فاطر السماوات والأرض » ..

فهو منشيء هذه الخلائق الهائلة التي نرى بعضها من فوقنا ومن تحتنا حيث كنا ، والتي
لا نعرف إلا القليل عن أصغرها وأقربها إلينا .. أمنا الأرض .. والتي ينتظمها ناموس واحد
يخضعها في تناسق وتوافق ، على ما بينها من أبعاد هائلة لا يتصورها خيالنا البشري إلا بمسقة
عظيمة ؛ والتي تحوى - مع ضخامتها وتباعد أفلاكها ومداراتها - من أسرار التناسب فيما بينها
مالوا اختلت فيه نسبة صغيرة لتحطمت كلها وتناثرت بددا .

وإننا نمر على مثل هذه الإشارة في القرآن الكريم إلى خلق السماوات والأرض ، دون
أن نقف أمامها طويلا لتدبر مدلولها الهائل ؛ كما نمر على مشاهد السماوات والأرض ذاتها
بمثل هذه البلادة ، لا نقف أمامها إلا قليلا . ذلك أن حسنا قد تبدل ، فلم تعد تلك المشاهد
توقع على أوتاره تلك الإيقاعات الموقظة للوحية ، التي توقعها على القلوب الموصولة بذكر الله ،
التيقظة لآثار يده المبدعة في هذا الوجود . وذلك أن الألفة قد أقعدتنا الوهلة والروعة التي
يحسها القلب وهو ينظر إلى مثل هذه البدائع للمرة الأولى .

ولا يحتاج القلب المفتوح الواعي الموصول بالله إلى علم دقيق بمواقع النجوم في السماء ،
وأحجامها ونسبها ، ونسب الفضاء حولها ، وطرق سيرها في مداراتها ، وعلاقة بعضها ببعض
في أحجامها وأوضاعها وحركاتها ... لا يحتاج القلب المفتوح الواعي الموصول بالله إلى علم دقيق
بهذا كله ليستشعر الروعة والرهبة أمام هذا الخلق الهائل الجميل العجيب . فحسبه إيقاع هذه
المشاهد بذاتها على أوتاره . حسبه مشهد النجوم للتناثرة في الليلة الظلماء . حسبه مشهد النور
القائض في الليلة القمراء . حسبه الفجر المشقق بالنور الموحى بالتنفس والانطلاق . حسبه
الغروب الزاحف بالظلام للوحى بالوداع والانهاء .. بل حسبه هذه الأرض وما فيها من مشاهد
لا تنتهى ولا يستقصيها سائح يقضى عمره في السياحة والتطلع والتلوى .. بل حسبه زهرة واحدة
لا ينتهى التأمل في ألوانها وأصباغها وتشكيلها وتنسيقها ...

والقرآن يشير إشارات له للوحية لتدبر هذه الخلائق .. الجليل منها والدقيق .. وحسب

القلب واحدة منها لإدراك عظمة فاطرها ، والتوجه إليه بالتسبيح والحمد والابتهال . .
« الحمد لله فاطر السماوات والأرض » . . « جاعل للملائكة رسلا أولى أجنحة مثنى وثلاث
ورباع » .

والحديث في هذه السورة يتردد حول الرسل والوحي وما أنزل الله من الحق . . والملائكة
هم رسل الله بالوحي إلى من يختاره من عباده في الأرض . وهذه الرسالة هي أعظم شيء وأجله .
ومن ثم يذكر الله الملائكة بصفاتهم رسلا عقب ذكره لخلق السماوات والأرض . وهم صلة ما بين
السما والأرض . وهم يقومون بين فاطر السماوات والأرض ، وأنبيائه ورسله إلى الخلق بأعظم
وظيفة وأجلها .

ولأول مرة - فيما مر بنا من القرآن في هذه الظلال - نجد وصفا للملائكة يختص بهيئتهم :
وقد ورد وصفهم من قبل من ناحية طبيعتهم ووظيفتهم ، مثل قوله تعالى : « ومن عنده
لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون ، يسبحون الليل والنهار لا يفترون ^(١) » . . وقوله :
« إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون ^(٢) » . . أما هنا فنجد
شيئاً يختص بتكوينهم الخلق : « أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع » . . وهو وصف لا يمثلهم
للتصور . لأننا لا نعرف كيف هم ولا كيف أجنحتهم هذه . ولا نملك إلا الوقوف عند هذا
الوصف ، دون تصور معين له . فكل تصور قد يخطئ . ولم يرد إلينا وصف محدد للشكل
والهيئة من طريق معتمد . والذي ورد في القرآن هو هذا : وهو قوله تعالى في وصف جهنم :
« عليها ملائكة غلاظ شداد ، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ^(٣) » . . وهو
كذلك لا يحدد شكلاً ولا هيئة . والذي ورد في الأثر : « أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى
جبريل في صورته مرتين » وفي رواية : « له ست مئة جناح ^(٤) » . . وهو كذلك لا يبين شكلاً
ولا هيئة . فالأمر إذن مطلق . والعلم لله وحده في هذه التبييات .

وبمناسبة ذكر الأجنحة مثنى وثلاث ورباع . حيث لا يعرف الإنسان إلا شكل الجناحين
للطائر . يذكر أن الله « يزيد في الخلق ما يشاء » . . فيقرر طلاقة المشيئة ، وعدم تقيدها
بشكل من أشكال الخلق . . وفيما نشهد نحن ونعلمه أشكال لا تحصى من الخلق . ووراء ما نعلم
أكثر وأكثر . . « إن الله على كل شيء قدير » . . وهذا التعقيب أوسع من سابقه وأشمل .

(٢) سورة الأعراف . آية : ٢٠٦

(١) سورة الأنبياء . آية : ١٩ - ٢٠

(٤) متفق عليه من رواية ابن مسعود .

(٣) سورة التحريم . آية : ٦

فلا تبقى وراءه صورة لا يتناولها مدلوله ، من صور الخلق والإنشاء والتغير والتبديل .

« ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ، وما يمسك فلا مرسل له من بعده ، وهو العزيز الحكيم » . .

في هذه الآية الثانية من السورة صورة من صور قدرة الله التي ختم بها الآية الأولى .
وحين تستقر هذه الصورة في قلب بشري يتم فيه تحول كامل في تصورات ومشاعره واتجاهاته
وموازنه وقيمه في هذه الحياة جميعاً .

إنها تقطعه عن شبهة كل قوة في السموات والأرض وتصله بقوة الله . وتبثسه من مظنة
كل رحمة في السموات والأرض وتصله برحمة الله . وتوصد أمامه كل باب في السموات
والأرض وتفتح أمامه باب الله . وتغلق في وجهه كل طريق في السموات والأرض وتشرع له
طريقه إلى الله .

ورحمة الله تتمثل في مظاهر لا يحصها العد ؛ ويعجز الإنسان عن مجرد ملاحظتها
وتسجيلها في ذات نفسه وتكوينه ، وتكريمه بما كرمه ؛ وفيما سخر له من حوله ومن فوقه
ومن تحته ؛ وفيما أنعم به عليه بما يعلمه وبما لا يعلمه وهو كثير .

ورحمة الله تتمثل في المنوع تمثلها في المنوع . ويجدها من يفتحها الله له في كل شيء ، وفي
كل وضع ، وفي كل حال ، وفي كل مكان .. يجدها في نفسه ، وفي مشاعره ؛ ويجدها فيما حوله ،
وحيثما كان ، وكيفما كان . ولو فقد كل شيء مما يمد الناس فقهه هو الحرمان .. ويفتقدها من
يمسكها الله عنه في كل شيء ، وفي كل وضع ، وفي كل حالة ، وفي كل مكان . ولو وجد كل
شيء مما يعمده الناس علامة الوجدان والرضوان !

وما من نعمة - يمسك الله معها رحمته - حتى تقلب هي بذاتها نعمة . وما من محنة - تحفها
رحمة الله - حتى تكون هي بذاتها نعمة .. ينام الإنسان على الشوك - مع رحمة الله - فإذا هو
مهاد . وينام على الحرير - وقد أمسكت عنه - فإذا هو شوك القتاد . ويعالج أعسر الأمور -
برحمة الله - فإذا هي هواة ويسر . ويعالج أيسر الأمور - وقد تخلت رحمة الله - فإذا هي
مشقة وعسر . ويخوض بها المخاوف والأخطار فإذا هي أمن وسلام . ويعبر بدونها المناهج
والمساك فإذا هي مهلكة وبوار !

ولا ضيق مع رحمة الله . إنما الضيق في إمساكها دون سواء . لا ضيق ولو كان صاحبها

في غياهب السجن ، أوفى جحيم العذاب أوفى شباب الهلاك . ولا وسعة مع إمساكها ولو تقلب الإنسان في أعطاف النعيم ، وفي مراتع الرخاء . فمن داخل النفس برحمة الله تتفجر ينابيع السعادة والرضى والطمأنينة . ومن داخل النفس مع إمساكها تدب عقارب القلق والتعب والنصب والسكد والمعاناة !

هذا الباب وحده يفتح وتطلق جميع الأبواب ، وتوصد جميع النوافذ ، وتسد جميع المسالك . . فلا عليك . فهو القرج والفسحة واليسر والرخاء . . وهذا الباب وحده يغلق وتفتح جميع الأبواب والنوافذ والمسالك فما هو بنافع . وهو الضيق والكرب والشدة والقلق والعناء !

هذا الفيض يفتح ، ثم يضيق الرزق . ويضيق السكن . ويضيق العيش ، وتخشن الحياة ، ويشوك المضجع . . فلا عليك . فهو الرخاء والراحة والطمأنينة والسعادة . وهذا الفيض يمسك . ثم يفيض الرزق ويقبل كل شيء . فلا جدوى . وإنما هو الضنك والخرج والشقاوة والبلاء ! المال والولد ، والصحة والقوة ، والجاه والسلطان . . تصبح مصادر قلق وتعب ونكد وجهد إذا أمسكت عنها رحمة الله . فإذا فتح الله أبواب رحمته كان فيها السكن والراحة والسعادة والاطمئنان .

يبسط الله الرزق - مع رحمته - فإذا هو متاع طيب ورخاء ؛ وإذا هو رغد في الدنيا وزاد إلى الآخرة . ويمسك رحمته ، فإذا هو مثار قلق وخوف ، وإذا هو مثار حسد وبغض ، وقد يكون معه الحرمان يخلل أومرض ، وقد يكون معه التلف بإفراط أو استهتار .

ويمنح الله الذرية - مع رحمته - فإذا هي زينة في الحياة ومصدر فرح واستمتاع ، ومضاعفة للأجر في الآخرة بالخلف الصالح الذي يذكر الله . ويمسك رحمته فإذا الذرية بلاء ونكد وعنت وشقاء ، وسهر بالليل وتعب بالنهار !

ويهب الله الصحة والقوة - مع رحمته - فإذا هي نعمة وحياة طيبة ، والتذاذ بالحياة . ويمسك نعمته فإذا الصحة والقوة بلاء يسلطه الله على الصحيح القوى ، فينفق الصحة والقوة فيما يحطم الجسم ويفسد الروح ، ويذخر السوء ليوم الحساب !

ويعطى الله السلطان والجاه - مع رحمته - فإذا هي أداة إصلاح ، ومصدر أمن ، ووسيلة لادخار الطيب الصالح من العمل والأثر . ويمسك الله رحمته فإذا الجاه والسلطان مصدر قلق على فوتهما ، ومصدر طغيان وبغى بهما ، ومثار حقد وموجدة على صاحبهما لا يقر له معهما

قرار ، ولا يستمتع بجاه ولا سلطان ، ويدخر بهما للآخرة رصيذاً ضخماً من النار .
والعلم الغزير . والعمر الطويل . والمقام الطيب . كلها تتغير وتتبدل من حال إلى حال . .
مع الإمساك ومع الإرسال . . وقليل من المعرفة يثمر وينفع ، وقليل من العمر يبارك الله فيه .
وزهد من المتاع يجعل الله فيه السعادة .
والجماعات كالأحاد . والأمم كالأفراد . في كل أمر وفي كل وضع ، وفي كل حال . .
ولا يصعب القياس على هذه الأمثال .

ومن رحمة الله أن تحس برحمة الله . فرحمة الله تضمك وتغمرك وتفيض عليك . ولكن شعورك بوجودها هو الرحمة . ورجاؤك فيها وتطلعك إليها هو الرحمة . وثقتك بها وتوقعها في كل أمر هو الرحمة . والعذاب هو المذاب في احتجابك عنها أو يأسك منها أو شكك فيها . وهو عذاب لا يصيبه الله على مؤمن أبداً . « إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون » .

ورحمة الله لا تعز على طالب في أي مكان ولا في أي حال . وجدها إبراهيم — عليه السلام — في النار . ووجدها يوسف — عليه السلام — في الجب كما وجدها في السجن . ووجدها يونس — عليه السلام — في بطن الحوت في ظلمات ثلاث . ووجدها موسى — عليه السلام — في اليم وهو طفل مجرد من كل قوة ومن كل حراسة ، كما وجدها في قصر فرعون وهو عدو له متربص به ويبحث عنه . ووجدها أصحاب الكهف في الكهف حين افتقدوها في القصور والدور . فقال بعضهم لبعض : « فآووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته » . ووجدها رسول الله — صلى الله عليه وسلم — وصاحبه في الغار والقوم يتعقبونهما ويقصون الآثار . . ووجدها كل من آوى إليها يأساً من كل مأساها . منقطعاً عن كل شبهة في قوة ، وعن كل مظنة في رحمة ، قاصداً باب الله وحده دون الأبواب .

ثم إنه متى فتح الله أبواب رحمته فلا تمسك لها . ومتى أمسكها فلا مرسل لها . ومن ثم فلا مخافة من أحد . ولا رجاء في أحد . ولا مخافة من شيء ، ولا رجاء في شيء . ولا خوف من قوت وسيلة ، ولا رجاء مع الوسيلة . إنما هي مشيئة الله . ما يفتح الله فلا تمسك . وما يمسك الله فلا مرسل . والأمر مباشرة إلى الله . . « وهو العزيز الحكيم » . . يقدر بلا معقب على الإرسال والإمساك . ويرسل ويمسك وفق حكمة تكمن وراء الإرسال والإمساك .

« ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها » . .

وما بين الناس ورحمة الله إلا أن يطلبوها مباشرة منه ، بلا وساطة وبلا وسيلة إلا التوجه إليه في طاعة وفي رجاء وفي ثقة وفي استسلام .

« وما يمسك فلا يرسل له من بعده » .

فلا رجاء في أحد من خلقه ، ولا خوف لأحد من خلقه . فما أحد يرسل من رحمة الله
ها أمسكه الله .

آية طمأنينة ؟ وأي قرار ؟ وأي وضوح في التصورات والمشاعر والقيم والموازن تفره هذه
الآية في الضمير ؟ !

آية واحدة ترسم للحياة صورة جديدة ؟ وتنشئ في الشعور قبا لهذه الحياة ثابتة ؛ وموازن
لا تهتز ولا تتأرجح ولا تتأثر بالمؤثرات كلها . ذهبت أم جاءت . كبرت أم صغرت . جلت
أم هانت . كان مصدرها الناس أو الأحداث أو الأشياء !

صورة واحدة لو استقرت في قلب إنسان لصمد كالطود للأحداث والأشياء والأشخاص
والقوى والقيم والاعتبارات . ولتضافر عليها الإنس والجن . وهم لا يفتحون رحمة الله حين
يمسكها ، ولا يمسكونها حين يفتحها . . « وهو العزيز الحكيم » . .

وهكذا أنشأ القرآن بمثل هذه الآية وهذه الصورة تلك الفئة العجيبة من البشر في صدر
الإسلام . الفئة التي صنعت على عين الله بقرآنه هذا لتكون أداة من أدوات القدرة ، تنشئ
في الأرض ما شاء الله أن ينشئ من عقيدة وتصور ، وقيم وموازن ، ونظم وأوضاع . وتقر في
الأرض ما شاء الله أن يقر من نماذج الحياة الواقعة التي تبدو لنا اليوم كالأساطير والأحلام .
الفئة التي كانت قدراً من قدر الله يسلطه على من يشاء في الأرض فيمحو ويثبت في واقع الحياة
والناس ما شاء الله من محو ومن إثبات . ذلك أنها لم تكن تتعامل مع ألفاظ هذا القرآن ،
ولامع المعاني الجميلة التي تصورها . . وكفى . . ولكنها كانت تتعامل مع الحقيقة التي تمثلها
آيات القرآن ، وتعيش في واقعها بها ، ولها . .

وما يزال هذا القرآن بين أيدي الناس ، قادراً على أن ينشئ بآياته تلك أفرادا وفئات
تتمحو وتثبت في الأرض — بإذن الله — ما يشاء الله . . ذلك حين تستقر هذه الصور في القلوب ،
فتأخذها جداً ، وتمثلها حقاً . حقاً تحسه ، كأنها تلمسه بالأيدي وتراه بالأبصار . .

ويبقى أن أتوجه أنا بالحمد لله على رحمة منه خاصة عرقها منه في هذه الآية . .

لقد واجهتني هذه الآية في هذه اللحظة وأنا في عسر وجهد وضيق ومشقة . واجهتني
في لحظة جفاف روحي ، وشقاء نفسي ، وضيق بضائقة ، وعسر من مشقة . . واجهتني في ذات

اللحظة . ويسر الله لي أن أطلع منها على حقيقتها . وأن تسكب حقيقتها في روعي ؛ كأنما هي رحيق أرشفه وأحس سريانه وديبته في كياني . حقيقة أذوقها لامعني أدركه . فكانت رحمة بذاتها . تقدم نفسها لي تفسيراً واقعياً لحقيقة الآية التي تفتحت لي تفتحها هذا . وقد قرأتها من قبل كثيراً ، ومررت بها من قبل كثيراً . ولكنها اللحظة تسكب رحيقها وتحقق معناها ، وتنزل بحقيقتها المجردة ، وتقول : هأنذا . . نموذجاً من رحمة الله حين يفتحها . فانظر كيف تكون !

إنه لم يتغير شيء مما حولى . ولكن لقد تغير كل شيء في حسي ! إنها نعمة ضخمة أن يفتح القلب لحقيقة كبرى من حقائق هذا الوجود ، كالحقيقة الكبرى التي تتضمنها هذه الآية . نعمة يتذوقها الإنسان ويعيشها ؛ ولكنه قلما يقدر على تصويرها ، أو نقلها للآخرين عن طريق الكتابة . وقد عشتها وتذوقتها وعرقتها . وتم هذا كله في أشد لحظات الضيق والجفاف التي مرت بي في حياتي . وهأنذا أجد الفرج والفرح والرى والاسترواح والانطلاق من كل قيد ومن كل كرب ومن كل ضيق . وأنا في مكاني ! إنها رحمة الله يفتح الله بابها ويسكب فيضها في آية من آياته . آية من القرآن تفتح كوة من النور . وتفجر ينبوعاً من الرحمة . وتشق طريقاً محموداً إلى الرضى والثقة والطمأنينة والراحة في ومضة عين وفي نبضة قلب وفي خفقة جنان . اللهم حمداً لك . اللهم منزل هذا القرآن . هدى ورحمة للمؤمنين ...

ونعود بعد تسجيل هذه الومضة إلى سياق السورة . . فنجده يؤكد في الآية الثالثة إجماع الآيتين الأولى والثانية ؛ فيذكر الناس بنعمة الله عليهم ؛ وهو وحده الخالق وهو وحده الرازق ، الذي لا إله إلا هو ؛ ويعجب كيف يصرفون عن هذا الحق الواضح المبين :

« يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم . هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض ؟ لا إله إلا هو . فأتى تؤفكون ؟ » ..

ونعمة الله على الناس لا تتطلب إلا مجرد التذكر ؛ فإذا هي واضحة بينة ، يرونها ويحسونها ويلبسونها ، ولكنهم ينسون فلا يذكرون .

وحولهم السماء والأرض تفيضان عليهم بالنعم ، وتفيضان عليهم بالرزق ؛ وفي كل خطوة ، وفي كل لحظة فيض ينسكب من خيرات الله ونعمه من السماء والأرض . يفيضها الخالق على خلقه . فهل من خالق غيره يرزقهم بما في أيديهم من هذا الفيض العميم ؟ إنهم لا يملكونه

أن يقولوا هذا ، وما كانوا يدعونه وهم في أغلظ شركهم وأضلّه . فإذا لم يكن هناك خالق رازق غير الله ، فما لهم لا يذكرون ولا يشكرون ؟ وما لهم ينصرفون عن حمد الله والتوجه إليه وحده بالحمد والابتهال ؟ إنه « لا إله إلا هو » فكيف يصرفون عن الإيمان بهذا الحق الذي لا مرأى فيه . . « فأتى تؤفكون ؟ » . . وإنه لعجيب أن ينصرف منصرف عن مثل هذا الحق ، الذي يواجههم به ما بين أيديهم من الرزق . وإنه لعجيب أن ينصرف عن حمد الله وشكره من لا يجد مفراً من الاعتراف بذلك الحق المبين !

هذه الإيقاعات الثلاثة القوية العميقة هي اللقطع الأول في السورة . وفي كل منها صورة تخلق الإنسان خلقاً جديداً حين تستقر في ضميره على حقيقتها العميقة . وهي في مجموعها متكاملة متناسقة في شتى الاتجاهات . .

« وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ ، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ * يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ، فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ، وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْفُرُورُ * إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ، إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنَ أَصْحَابِ السَّمِيرِ * الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ * أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا ؟ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ، فَلَا تَذْهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ ، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ » . .

اتهى اللقطع الأول من السورة بتلك الإيقاعات الثلاثة العميقة ، بتلك الحقائق الكبيرة الأصلية : حقيقة وحدانية الخالق المبدع . وحقيقة الاختصاص بالرحمة . وحقيقة الانفراد بالرزق .

وفي اللقطع الثانى يتجه أولاً إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالتسليية والتسرية عن

تكذيبهم له ، ويرجع الأمر كله إلى الله . ويتجه ثانيا إلى الناس يهتف بهم : إن وعد الله حق ، ويحذركم لعب الشيطان بهم ليخدعهم عن تلك الحقائق الكبرى ، وينذهب بهم إلى السعير . وهو عدوهم الأصيل . ويكشف لهم عن جزاء المؤمنين وجزاء المخدوعين بالعدو الأصيل ! ويتجه أخيرا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ألا يأسى عليهم وتذهب نفسه حسرات فإن الهدى والضلال بيد الله . والله عليم بما يصنعون .

يخاطب الرسول - صلى الله عليه وسلم - :

« وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك ، وإلى الله ترجع الأمور » ..

تلك هي الحقائق الكبرى واضحة بارزة ؛ فإن يكذبوك فلا عليك من التكذيب ، فلست بدعا من الرسل : « فقد كذبت رسل من قبلك » والأمر كله لله ، وإليه ترجع الأمور ، وما التبليغ والتكذيب إلا وسائل وأسباب ، والعواقب متروكة لله وحده ، يدبر أمرها كيف يريد .

ويهتف بالناس :

« يا أيها الناس إن وعد الله حق . فلا تغرنكم الحياة الدنيا ، ولا يغرنكم بالله الغرور . إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا . إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير » ..

إن وعد الله حق .. إنه آت لا ريب فيه . إنه واقع لا يتخلف . إنه حق والحق لا بد أن يقع ، والحق لا يضيع ولا يبطل ولا يتبدد ولا يمحى . ولكن الحياة الدنيا تغر وتخدع . « فلا تغرنكم الحياة الدنيا » . ولكن الشيطان يغر ويخدع فلا تمكنوه من أنفسكم « ولا يغرنكم بالله الغرور » . والشيطان قد أعلن عداؤه لكم وإصراره على عداكم « فاتخذوه عدوا » لا تركنوا إليه ، ولا تتخذوه ناصحا لكم ، ولا تتبعوا خطاه ، فالعدو لا يتبع خطى عدوه وهو يعقل ! وهو لا يدعوكم إلى خير ، ولا ينتهي بكم إلى نجاة : « إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير » ! فهل من عاقل يجيب دعوة الداعي إلى عذاب السعير ؟ !

إنها لمسة وجدانية صادقة . حين يستحضر الإنسان صورة الحركة الخالدة بينه وبين عدوه الشيطان ، فإنه يتحفز بكل قواه وبكل يقظته وبغريزة الدفاع عن النفس وحماية الذات . يتحفز لدفع الغواية والإغراء ؛ ويستيقظ لمداخل الشيطان إلى نفسه ، ويتوجس من كل هاجسة ، ويسرع ليعرضها على ميزان الله الذي أقامه له ليتبين ، فلعلها خدعة مستترة من عدوه القديم !

وهذه هي الحالة الوجدانية التي يريد القرآن أن ينشئها في الضعير . حالة التوفز والتحفز لدفع وسوسة الشيطان بالغواية ؛ كما يتوفز الإنسان ويتحفز لكل بادرة من عدوه وكل حركة خفية ؛ حالة التعبئة الشعورية ضد الشر ودواعيه ، وضد هوائفه المستسرة في النفس ، وأسبابه الظاهرة للعيان . حالة الاستعداد الدائم للمعركة التي لا تهدأ لحظة ولا تضع أوزارها في هذه الأرض أبدا .

ثم يدعم هذه التعبئة وهذا الحذر وهذا التوفز ببيان عاقبة الكافرين الذين لبوا دعوة الشيطان ، وحالة المؤمنين الذين طاردوه :

« الذين كفروا لهم عذاب شديد . والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير » ..

ويعقب على هذا بتصوير طبيعة الغواية ، وحقيقة عمل الشيطان ، والباب الذي يفتح فيجي منه الشر كله ؛ ويمتد منه طريق الضلال الذي لا يرجع منه سالك متى أبعدت فيه خطاه :

« أظن زين له سوء عمله فرآه حسنا ... ؟ » ..

هذا هو مفتاح الشر كله .. أن يزين الشيطان للإنسان سوء عمله فيراه حسنا . أن يعجب بنفسه وبكل ما يصدر عنها . ألا يفتش في عمله ليرى مواضع الخطأ والنقص فيه ، لأنه واثق من أنه لا يخطئ ؛ متأكد أنه دائما على صواب ؛ معجب بكل ما يصدر منه ؛ مفتون بكل ما يتعلق بذاته . لا يخطر على باله أن يراجع نفسه في شيء ، ولا أن يحاسبها على أمر . وبطبيعة الحال لا يطيق أن يراجع أحد في عمل يعمل أو في رأي يراه . لأنه حسن في عين نفسه . مزين لنفسه وحسه . لا مجال فيه للنقد ، ولا موضع فيه للنقصان !

هذا هو البلاء الذي يصبه الشيطان على إنسان ؛ وهذا هو القود الذي يقوده منه إلى الضلال . فإلى البوار !

إن الذي يكتب الله له الهدى والخير يضع في قلبه الحساسية والحذر والتلفت والحساب . فلا يأمن مكر الله . ولا يأمن تقلب القلب . ولا يأمن الخطأ والزلل . ولا يأمن النقص والعجز . فهو دائم التفتيش في عمله . دائم الحساب لنفسه . دائم الحذر من الشيطان . دائم التطلع لمعون الله .

وهذا هو مفرق الطريق بين الهدى والضلال ، وبين الفلاح والبوار .

إنها حقيقة نفسية دقيقة عميقة يصورها القرآن في ألفاظ معدودة :

« أقمّن زين له سوء عمله فرآه حسناً » ..

إنه نموذج الضال الهالك البائر الصائر إلى شر مصير . ومفتاح هذا كله هو هذا الزين . هو هذا الغرور . هو هذا الستار الذى يعمى قلبه وعينه فلا يرى مخاطر الطريق . ولا يحسن عملاً لأنه مطمئن إلى حسن عمله وهو سوء . ولا يصلح خطأ لأنه واثق أنه لا يخطئ ! ولا يصلح فاسداً لأنه مستيقن أنه لا يفسد ! ولا يقف عند حد لأنه يحسب أن كل خطوة من خطواته إصلاح !

إنه باب الشر . ونافذة السوء . ومفتاح الضلال الأخير ..

ويدع السؤال بلا جواب .. « أقمّن زين له سوء عمله فرآه حسناً ؟ » .. ليشمل كل جواب . كأن يقال : أفهذا يرجى له صلاح ومتاب ؟ أفهذا كمن يحاسب نفسه ويراقب الله ؟ أفهذا يستوى مع المتواضعين الأتقياء ؟ ... إلى آخر صور الإجابة على مثل هذا السؤال . وهو أسلوب كثير التردد في القرآن .

وتجيب الآية بأحد هذه الأجوبة من بعيد :

« فإن الله يضل من يشاء ويهدى من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات » ..

وكأنما يقول : إن مثل هذا قد كتب الله عليه الضلالة ؛ مستحقاً لها بما زين له الشيطان من سوء عمله ؛ وبما فتح عليه هذا الباب الذى لا يعود منه ضال !

فإن الله يضل من يشاء ويهدى من يشاء ؛ بما تقتضيه طبيعة الضلال في ذلك وطبيعة الهدى في هذا . طبيعة الضلال برؤية العمل حسناً وهو سوء . وطبيعة الهدى بالتفتيش والحذر والمحاسبة والتقوى .. وهو مفرق الطريق الحاسم بين الهدى والضلال .

ومادام الأمر كذلك « فلا تذهب نفسك عليهم حسرات » ..

إن هذا الشأن . شأن الهدى والضلال . ليس من أمر بشر . ولو كان هو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما هو من أمر الله . والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن . وهو مقلب القلوب والأبصار .. والله - سبحانه - يعزى رسوله ويسليه بتقرير هذه الحقيقة له . حتى يستقر قلبه الكبير الرحيم المشفق على قومه بما يراه من ضلالهم ، ومصيرهم المحتوم بعد هذا الضلال . وحق يدع ما يجيش في قلبه البشرى من حرص على هدايتهم ، ومن رؤية الحق الذى جاء به معروفاً بينهم ! وهو حرص بشرى معروف . يرفق الله سبحانه برسوله من وقعة في حسه ،

خبيثين له أن هذا ليس من أمره ، إنما هو من أمر الله .

وهي حالة يعانينا الدعاة كلما أخلصوا في دعوتهم ، وأدركوا قيمتها وجمالها وما فيها من الخير . ورأوا الناس في الوقت ذاته يصدون عنها ويعرضون ؛ ولا يرون ما فيها من الخير والجمال . ولا يستمتعون بما فيها من الحق والكمال . وأولى أن يدرك الدعاة هذه الحقيقة التي واسى بها الله - سبحانه - رسوله . فيبلغوا دعوتهم باذلين فيها أقصى الجهد . ثم لا يأسوا بعد ذلك على من لم يقدر له الله الصلاح والفلاح .

« إن الله عليم بما يصنعون » ..

وهو يقسم لهم الهدى أو الضلال وفق علمه بحقيقة صنعم . والله يعلم هذه الحقيقة قبل أن تكون منهم ؛ ويعلمها بعد أن تكون . وهو يقسم لهم وفق علمه الأزلي . ولكنه لا يحاسبهم على ما يكون منهم إلا بعد أن يكون .

وبذلك ينتهى المقطع الثانى فى السورة . وهو متصل بالمقطع الأول . ومتسق كذلك مع المقطع الذى يليه ..

« وَاللَّهُ الَّذِى أَرْسَلَ الرِّيَّاحَ ، فَتُثِيرُ سَحَابًا ، فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ ، فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ، كَذَلِكَ النُّشُورُ .

« مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا ، إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ؛ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ، وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ .

« وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ، ثُمَّ مِنْ نُطْقَةٍ ، ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا ؛ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا يَعْلَمُهُ ؛ وَمَا يُعْمَرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ ، إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ .

« وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ .
وَمِنْ كُلِّ تَاكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا ، وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ، وَتَرَى الْفُلْكَ
فِيهِ مَوَاحِرَ ، لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ، وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ .

« يُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ ، وَيُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ؛ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ،
كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى . ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَالَّذِينَ تَدْعُونَ
مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ * إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ ؛ وَلَوْ سَمِعُوا
مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ ؛ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بَشِرْ كَكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ » ..

هذا القطع الثالث جولات متتابعة في المجال الكوني الذي يعرض فيه القرآن دلائل
الإيمان ؛ ويتخذ من مشاهدته المروضة للبصائر والأبصار أدلته وبراهينه .

وهذه الجولات المتتابعة تجيء في السورة عقب الحديث عن الهدى والضلال ، وعن تسليّة
الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن إعراض المعرضين ، وتفويض هذا الأمر لصاحبه العليم
بما يصنعون .. فمن شاء أن يؤمن فهذه أدلة الإيمان معروضة في صفحة الكون حيث لا خفاء
فيها ولا غموض . ومن شاء أن يضل فهو يضل عن بيته وقد أخذته الحجة من كل جانب .

وفي مشهد الحياة النابضة بعد اللوات حجة . وفيه دليل على البعث والنشور . وفي خلق
الإنسان من تراب ، ثم صيرورته إلى هذا الخلق الراقى حجة . وكل مرحلة من مراحل خلقه
وحياته تمضي وفق قدر مرسوم في كتاب مبين .

وفي مشهد البحرين التميزين وتنويعهما حجة . وفيهما من نعم الله على الناس ما يقتضي
الشكر والعرفان .

وفي مشهد الليل والنهار يتداخلان ويطولان ويقصران حجة . وفيهما على التقدير والتدبير
دليل . وكذلك مشهد الشمس والقمر مسخرين بهذا النظام الدقيق المعجب .

هذه كلها حجج ودلائل معروضة في المجال الكوني الفسيح . وهذا هو الله خالقها
ومالكها . والذين يدعون من دون الله ما يملكون من قطمير . ولا يسمعون ولا يستجيبون .

ويوم القيامة يتبرأون من عبادهم الضالّال . فماذا بعد الحق إلا الضلال ؟

« والله الذى أرسل الرياح ، فثير سحابا ، فسقناه إلى بلد ميت ، فأحيينا به الأرض بعد موتها . كذلك النشور .. »

وهذا الشهد يتردد فى معرض دلائل الإيمان الكونية فى القرآن . مشهد الرياح ، ثير السحب ؛ ثيرها من البحار ، فالرياح الساخنة هى الليرة للبهار ؛ والرياح الباردة هى المكثفة له حتى يصير سحابا ؛ ثم يسوق الله هذا السحاب بالتيارات الهوائية فى طبقات الجو المختلفة ، فتذهب يمينا وشمالا إلى حيث يريد الله لها أن تذهب ، وإلى حيث يسخرها ويسخر مثيراتها من الرياح والتيارات ، حتى تصل إلى حيث يريد لها أن تصل .. إلى بلد ميت .. مقدر فى علم الله أن تدب فيه الحياة بهذا السحاب . والماء حياة كل شئ فى هذه الأرض . « فأحيينا به الأرض بعد موتها » .. وتم الحارقة التى تحدث فى كل لحظة والناس فى غفلة عن العجب العاجب فيها . وهم مع وقوع هذه الحارقة فى كل لحظة يستبعدون النشور فى الآخرة . وهو يقع بين أيديهم فى الدنيا . « كذلك النشور » .. فى بساطة ويسر ، وبلا تعقيد ولا جدل بعيد !

هذا الشهد يتردد فى معرض دلائل الإيمان الكونية فى القرآن لأنه دليل واقعى ملموس ، لا سبيل إلى الكابرة فيه . ولأنه من جانب آخر يهز القلوب حقا حين تتعلاه وهى يقضى ؛ ويلس الشاعر لمسا موحيا حين تتجه إلى تأمله . وهو مشهد بهيج جميل مثير . وبخاصة فى الصحراء حيث يمر عليها الإنسان اليوم وهى محل جذب جرداء . ثم يمر عليها غدا وهى ممرعة خضراء من آثار الماء . والقرآن يتخذ موحياته من مألوف البشر المتاح لهم ، بما يمرون عليه غافلين . وهو معجز معجب حين تتعلاه البصائر والعيون .

ومن مشهد الحياة النابضة فى اللوات ينتقل نقلة عجيبة - شيئا - إلى معنى نفسى ومطلب شعورى .

ينتقل إلى معنى العزة والرفعة والمنعة والاستعلاء . ويربط هذا المعنى بالقول الطيب الذى يصعد إلى الله والعمل الصالح الذى يرفعه الله . كما يعرض الصفحة المقابلة . صفحة التدبير السبي والمكر الخبيث ، وهو يهلك ويور :

« من كان يريد العزة فلله العزة جميعا ، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ،
والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ، ومكر أولئك هو يور » ..

ولعل الرابط الذى يصل بين الحياة النامية فى اللوات ، والكلمة الطيبة والعمل الصالح ،
هو الحياة الطيبة فى هذه وفى تلك ؛ وما بينهما من صلة فى طبيعة الكون والحياة . وهى الصلة
التي سبقت الإشارة إليها فى سورة إبراهيم . « ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة
أصلها ثابت وفرعها فى السماء تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم
يتذكرون ، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار » .. وهو
شبه حقيقى فى طبيعة الكلمة وطبيعة الشجرة ؛ وما فيهما من حياة ونماء . والكلمة تنمو وتمتد
وتثمر كما تنمو الشجرة وتمتد وثمر سواء بسواء !

وقد كان الشركون يشركون استيقاء لمكاتهم الدينية فى مكة ، وما يقوم عليها من سيادة لقريش
على القبائل بحكم العقيدة ، وما تحققه هذه السيادة من مغائم متعددة الألوان . العزة والمنعة فى
أولها بطبيعة الحال . مما جعلهم يقولون : « إن تتبع الهدى معك تتخطف من أرضنا » ..
فالله يقول لهم :

« من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعاً » ..

وهذه الحقيقة كفيلة حين تستقر فى القلوب أن تبدل المعايير كلها ، وتبدل الوسائل
والخطط أيضاً !

إن العزة كلها لله . وليس شئ منها عند أحد سواه . فمن كان يريد العزة فليطلبها من
مصدرها الذى ليس لها مصدر غيره . ليطلبها عند الله ، فهو واجدها هناك وليس بواجدها
عند أحد ، ولا فى أى كنف ، ولا بأى سبب « فإن العزة لله جميعاً » ..

إن الناس الذين كانت قريش تبتغى العزة عندهم بعقيدتها الوثنية الملهمة ؛ وتخشى اتباع
الهدى — وهى تعترف أنه الهدى — خشية أن تصاب مكاتها بينهم بأذى . إن الناس هؤلاء .
القبائل والعشائر وما إليها . إن هؤلاء ليسوا مصدرًا للعزة ، ولا يملكون أن يعطوها أو يمنعوها
« فإن العزة لله جميعاً » .. وإذا كانت لهم قوة فمصدرها الأول هو الله . وإذا كانت لهم منعة
فواهبها هو الله . وإذن فمن كان يريد العزة والمنعة فليذهب إلى المصدر الأول ، لا إلى الآخذ المستمد
من هذا المصدر . ليأخذ من الأصل الذى يملك وحده كل العزة ، ولا يذهب يطلب قمامة الناس
وفضالاتهم . وهم مثله طلاب محاييج ضعاف !

إنها حقيقة أساسية من حقائق العقيدة الإسلامية . وهي حقيقة كفيلة بتعديل القيم والموازن ، وتعديل الحكم والتقدير ، وتعديل النهج والسلوك ، وتعديل الوسائل والأسباب ! ويكفي أن تستقر هذه الحقيقة وحدها في أى قلب لتقف به أمام الدنيا كلها عزيزاً كريماً ثابتاً في وقفته غير مزعزع ، عارفاً طريقه إلى العزة ، طريقه الذى ليس هنالك سواه !

إنه لن يحى رأسه لمخلوق متجبر . ولا لماصفة طاغية . ولا لحدث جلل . ولا لوضع ولا لحكم . ولا لدولة ولا لمصلحة ، ولا لقوة من قوى الأرض جميعاً . وعلام ؟ والعزة لله جميعاً . وليس لأحد منها شئ إلا برضاه ؟

ومن هنا يذكر الكلم الطيب والعمل الصالح :

« إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه » . .

ولهذا التعقيب المباشر بعد ذكر الحقيقة الضخمة مغزاه وإيحائه . فهو إشارة إلى أسباب العزة ووسائلها لمن يطلبها عند الله . القول الطيب والعمل الصالح . القول الطيب الذى يصعد إلى الله فى علاه ؟ والعمل الصالح الذى يرفعه الله إليه ويكرمه بهذا الارتفاع . ومن ثم يكرم صاحبه ويمنحه العزة والاستعلاء .

والعزة الصحيحة حقيقة تستقر فى القلب قبل أن يكون لها مظهر فى دنيا الناس . حقيقة تستقر فى القلب فيستعلى بها على كل أسباب الدلة والانحناء لغير الله . حقيقة يستعلى بها على نفسه أول ما يستعلى . يستعلى بها على شهواته للدلة ، ورغائبه القاهرة ، ومخاوفه ومطامعه من الناس وغير الناس . ومتى استعلى على هذه فإن يملك أحد وسيلة لإذلاله وإخضاعه . فإنما تذلل الناس شهواتهم وورغباتهم ، ومخاوفهم ومطامعهم . ومن استعلى عليها فقد استعلى على كل وضع وعلى كل شئ . وعلى كل إنسان . . وهذه هى العزة الحقيقية ذات القوة والاستعلاء والسلطان !

إن العزة ليست عناداً جامحاً يستكبر على الحق ويتشامخ بالباطل . وليست طغياناً فاجراً يضرب فى عتو وتجبر وإصرار . وليست اندفاعاً باغياً يخضع للنزوة ويذل للشهوة . وليست قوة عمياء تبطش بلا حق ولا عدل ولا صلاح . . كلا ! إنما العزة استعلاء على شهوة النفس ، واستعلاء على القيد والدل ، واستعلاء على الخضوع الخانع لغير الله . ثم هى خضوع لله وخشوع ؛ وخشية لله وتقوى ، ومراقبة لله فى السراء والضراء . . ومن هذا الخضوع لله ترتفع الجباه . ومن هذه الخشية لله تصمد لكل ما يأباه . ومن هذه المراقبة لله لاتغنى إلا برضاه .

هذا مكان الكلم الطيب والعمل الصالح من الحديث عن العزة ، وهذه هي الصلة بين هذه المعنى وذلك في السياق . ثم تكمل بالصفحة المقابلة :

« والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور . »

ويمكرون هنا مضمنة معنى يدبرون . ولكنه عبر بها لغلبة استعمالها في السوء . فهؤلاء لهم عذاب شديد . فوق أن مكرهم وتديروهم يبور . فلا يحيا ولا يثمر . من البوار ومن البوران سواء . وذلك تنسيقاً مع إحياء الأرض وإثمارها في الآية السابقة .

والذين يمكرون السيئات يمكرونها طلباً للعزة الكاذبة ، والغلبة الموهومة . وقد يبدو في الظاهر أنهم أعلية ، وأنهم أعزاء ، وأنهم أقوياء . ولكن القول الطيب هو الذي يصعد إلى الله ، والعمل الصالح هو الذي يرفعه إليه . وبهما تكون العزة في معناها الواسع الشامل . فأما المكر السيء قولاً وعملاً فليس سبيلاً إلى العزة ولوحقق القوة الطاغية الباغية في بعض الأحيان . إلا أن نهايته إلى البوار وإلى العذاب الشديد . وعد الله . لا يخلف الله وعده . وإن أمهل الماكرين بالسوء حتى يحين الأجل المحتوم في تدير الله المرسوم .

ثم يحى مشهد النشأة الأولى للإنسان بعد الكلام عن نشأة الحياة كلها بالماء . ويذكر ما يلابس تلك النشأة من حمل في البطون ؛ ومن عمر طويل وعمر قصير . وكله في علم الله المكنون .

« والله خلقكم من تراب ، ثم من نطفة ، ثم جعلكم أزواجاً . وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه . وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب . إن ذلك على يسير . »

والإشارة إلى النشأة الأولى من التراب تتردد كثيراً في القرآن ؛ وكذلك الإشارة إلى أول مراحل الحمل : النطفة .. والتراب عنصر لحياته فيه ، والنطفة عنصر فيه الحياة . والمعجزة الأولى هي معجزة هذه الحياة التي لا يعلم أحد كيف جاءت ، ولا كيف تلبست بالعنصر الأول . وما يزال هذا سرّاً مغلفاً على البشر ؛ وهو حقيقة قائمة مشهودة ، لا مفر من مواجهتها والاعتراف بها . ودلالاتها على الخالق المحي القدير دلالة لا يمكن دفعها ولا المباحكة فيها .

هذا والنقلة من غير الحى إلى الحى نقلة بعيدة بعيدة أكبر وأضخم من كل أبعاد الزمان والمكان . وتأمل هذه النقلة لا ينتهى ولا يعلمه القلب الحى الذى يتدبر أسرار هذا الوجود العجيبة . وكل سر منها أضخم من الآخر وأعجب صنعا .

والنقلة بعد ذلك من النطفة التي تمثل مرحلة الخلية الواحدة إلى الحلقة الكاملة السوية للجنين ، حين يتميز الذكر من الأنثى ، وتحقق الصورة التي يشير إليها القرآن في هذه الآية : « ثم جعلكم أزواجا » .. سواء كان المقصود جعلكم ذكرا وأنثى وأنتم أجنة ، أو كان المقصود جعلكم أزواجا بعد ولادتكم وتزاوج الذكر والأنثى .. هذه النقلة من النطفة إلى هذين النوعين المتميزين نقلة بعيدة كذلك بعيدة ١ فآين الخلية الواحدة في النطفة من ذلك الكائن الشديد التركيب والتعقيد ، الكثير الأجهزة المتعدد الوظائف ؟ وآين تلك الخلية المهمة من ذلك الخلق الحافل بالخصائص المتميزة ؟

إن تتبع هذه الخلية الساذجة وهي تنقسم وتتوالد ؛ وتركب كل مجموعة خاصة من الخلايا المتولدة منها لتكوين عضو خاص له وظيفة معينة وطبيعة معينة . ثم تعاون هذه الأعضاء وتناسقها وتجمعها لتكون مخلوقا واحدا على هذا النحو العجيب ؛ ومخلوقا متميزا من سائر المخلوقات الأخرى من جنسه ، بل من أقرب الناس إليه ، بحيث لا يتأثر أبدا بمخلوقان اثنان .. وكلهم من نطفة لا تميز فيها يمكن إدراكه ١ .. ثم تتبع هذه الخلايا حتى تصبح أزواجا ، قادرة على إعادة النشأة بنطف جديدة ، تسير في ذات المراحل ، دون انحراف .. إن هذا كله لعجب لا ينقضى منه العجب . ومن ثم هذه الإشارة التي تتردد في القرآن كثيرا عن تلك الحارقة المجهولة السر ؛ بل تلك الحوارق المجهولة الأسرار ١ لعل الناس يشغلون قلوبهم بتدبرها ، ولعل أرواحهم تستيقظ على الإيقاع التكرار عليها ١

وإلى جوار هذه الإشارة هنا يعرض صورة كونية لعلم الله (كالصور التي جاء ذكرها في هذا الجزء في سورة سبأ) صورة علم الله المحيط بكل حمل تحمله أنثى في هذه الأرض جميعا : « وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه » ..

والنص يتجاوز إناث الإنسان إلى إناث الحيوان والطيروالأسماك والزواحف والحشرات . وسواها مما نعلمه ومما لا نعلمه وكلها تحمل وتضع حتى ما يبيض منها ، فالبيضة حمل من نوع خاص . جنين لا يتم نموه في داخل جسم الأم ؛ بل ينزل بيضة ، ثم يتابع نموه خارج جسم الأم بمحضاتها هي أو بمحضانة صناعية حتى يصبح جنينا كاملا ثم يقفس ويتابع نموه العادي .

وعلم الله على كل حمل وعلى كل وضع في هذا الكون المتراعى الأطراف ١١١

وتصوير علم الله المطلق على هذا النحو العجيب ليس من طبيعة الدهن البشري أن يتجه إليه لا في التصور ولا في التعبير - كما قلنا في سورة سبأ - فهو بذاته دليل على أن الله هو منزل

هذا القرآن . وهذه إحدى السمات الدالة على مصدره الإلهي المتفرد .

ومثلها الحديث عن العمر في الآية ذاتها :

« وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب . إن ذلك على الله يسير » ..

فإن الخيال إذا مضى يتدبر ويتتبع جميع الأحياء في هذا الكون من شجر وطيور وحيوان وإنسان وسواه على اختلاف في الأحجام والأشكال والأنواع والأجناس والمواطن والأزمنة ؛ ثم يتصور أن كل فرد من أفراد هذا الحشد - الذي لا يمكن حصره ، ولا يعلم إلا خالقه عدده - يعمر فيطول عمره ، أو ينقص من عمره فيقصر وفق قدر مقدور ، ووفق علم متعلق بهذا الفرد ، متابع له ، عمر أم لم يعمر .

بل متعلق بكل جزء من كل فرد . يعمر أو ينقص من عمره . فهذه الورقة من تلك الشجرة يطول عمرها أو تذبل أو تسقط عن قريب . وهذه الريشة من ذلك الطائر يطول مكثها أو تذهب مع الريح . وهذا القرن من ذلك الحيوان يبقى طويلا أو يتحطم في صراع . وهذه العين في ذلك الإنسان أو هذه الشعرة تبقى وتسقط وفق تقدير معلوم .

كل ذلك « في كتاب » .. من علم الله الشامل الدقيق . وأن ذلك لا يكلف جهدا ولا عسرا :
« إن ذلك على الله يسير » ..

إذا مضى الخيال يتدبر هذا ويتتبعه ؛ ثم يتصور ما وراءه .. إنه لأمر عجيب جد عجيب ..
وإنه لا اتجاه إلى حقيقة لا يتجه إليها التفكير البشري على هذا النحو . واتجاه إلى تصور هذه الحقيقة وتصويرها على غير مألوف البشر كذلك . وإنما هو التوجيه الإلهي الخاص إلى هذا الأمر العجيب .

والتعير يكون بطول الأجل وعد الأعوام ؛ كما يكون بالبركة في العمر ، والتوفيق إلى إنفاقه إنفاقا مشمرا ، واحتشاده بالمشاعر والحركات والأعمال والآثار . وكذلك يكون نقص العمر بقصره في عد السنين ؛ أو نزع البركة منه وإنفاقه في اللهو والنبت والكسل والفراغ .

ورب ساعة تعدل عمرا بما يحترق فيها من أفكار ومشاعر ، وبما يتم فيها من أعمال وآثار . ورب عام يمر خاويا فارغا لا حساب له في ميزان الحياة ، ولا وزن له عند الله !

وكل ذلك في كتاب .. كل ذلك من كل كائن في هذا الكون الذي لا يعرف حدوده إلا الله ..

والجماعات كالأحاد . والأمم كالأفراد .. كل منها يعمر أو ينقص من عمره . والنص يشملها .

بل إن الأشياء كالأحياء . وإني لأتصور الصخرة العمرة ، والكهف العمر ، والنهر العمر ، والصخرة التي ينتهي أجلها أو يقصر فإذا هي فتات ؛ والكهف الذي ينتهي أجله أو يقصر فإذا هو محطم أو مسدود ؛ والنهر الذي ينتهي أجله أو يقصر فإذا هو غائص أو مبدد !

ومن الأشياء ما تصنعه يد الإنسان . البناء للعمر أو القصير العمر . والجهاز للعمر أو قصير العمر . والثوب للعمر أو قصير العمر .. وكلها ذات آجال وأعمار في كتاب الله كالإنسان .

وكلها من أمر الله المليم الخبير ..

وإن تصور الأمر على هذا النحو ليوظ القلب إلى تدبر هذا الكون بحس جديد ، وأسلوب جديد . وإن القلب الذي يستشعر يد الله وعينه على كل شيء بمثل هذه الدقة ليضرب أن ينسى أو يغفل أو يضل . وهو حينئذ تلفت وجد يد الله . ووجد عين الله . ووجد عناية الله ، ووجد قدرة الله ، متمثلة ومتعلقة بكل شيء في هذا الوجود .

وهكذا يصنع القرآن القلوب !

ويعضى السياق إلى لفظة أخرى في هذه الجولة الكونية لتعدد اللغات . يعضى إلى مشهد الماء في هذه الأرض من زاوية معينة . زاوية تنويع الماء . فهذا عذب سائغ ، وهذا ملح مر . وكلاهما يفترقان ويلتقيان - بتسخير الله - في خدمة الإنسان .

« وما يستوى البحران .. هذا عذب فرات سائغ شرابه ، وهذا ملح أجاج .. ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حليه تلبسونها . وترى الفلك فيه مواخر . لتبتغوا من فضله ، ولعلكم تشكرون » ..

إن إرادة التنويع في خلق الماء واضحة ؛ ووراءها حكمة - فيما نعلم - ظاهرة ؛ فأما الجانب العذب السائغ اليسير التناول فنحن نعرف جانبا من حكمة الله فيما نستخدمه وننتفع به ؛ وهو قوام الحياة لكل حي . وأما الجانب المالح المر وهو البحار والمحيطات فيقول أحد العلماء في بيان التقدير العجيب في تصميم هذا الكون الضخم :

« وعلى الرغم من الانبعاثات الغازية من الأرض طول الدهور - ومعظمها سام - فإن الهواء باق دون تلويث في الواقع ، ودون تغير في نسبته للتوازنة اللازمة لوجود الإنسان .

وعجلة الموازنة العظيمة هي تلك الكتلة الفسيحة من الماء - أى المحيط - الذى استمدت منه الحياة والغذاء والمطر والمناخ المعتدل ، والنباتات . وأخيراً الإنسان نفسه . . . (١) .

وهذا بعض ما تكشف لنا من حكمة الخلق والتوزيع ، واضح فيه القصد والتدبير ، ومنظور فيه إلى تناسقات وموازنات يقوم بعضها على بعض فى حياة هذا الكون ونظامه . ولا يصنع هذا إلا الله خالق هذا الكون وما فيه ومن فيه . فإن هذا التنسيق الدقيق لا يجرى مصادفةً واتفاقاً بحال من الأحوال . والإشارة إلى اختلاف البحرين توحى بمعنى القصد فى هذه التفرقة وفى كل تفرقة أخرى . وستأتى فى السورة إشارات إلى نماذج منها فى عالم المشاعر والاتجاهات والقيم والموازن .

ثم يلتقى البحرين المختلفان فى تسخيرهما للإنسان :

« ومن كل تأكلون لحماً طرياً وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر » ..

واللحم الطرى هو الأسماك والحيوانات البحرية على اختلافها . والحلية من اللؤلؤ والمرجان . واللؤلؤ يوجد فى أنواع من القواقع يتكون فى أجسامها نتيجة دخول جسم غريب كحبة رمل أو نقطة ماء ، فيفرز جسم القوقعة داخل الصدفة إفرازاً خاصاً يحيط به هذا الجسم الغريب ، حتى لا يؤذى جسم القوقعة الرخو . وبعد زمن معين يتصلب هذا الإفراز ، ويتحول إلى لؤلؤة ! والمرجان نبات حيوانى يعيش ويكون شعاباً مرجانية تمتد فى البحر أحياناً عدة أميال ، وتتكاثر حتى تصبح خطراً على الملاحاة فى بعض الأحيان ؛ وخطراً على كل حى يقع فى براثنها ! وهوى قطع بطرق خاصة وتتخذ منه الحلى !

والفلك تميز البحار والأنهار - أى تشقها - بما أودع الله الأشياء فى هذا الكون من خصائص . وكثافة الماء وكثافة الأجسام التى تتكون منها السفن دخل فى إمكان طفو السفن على سطح الماء وسيرها فيه . وللرياح كذلك . وللقوى التى سخرها الله للإنسان وعرفه كيف يستخدمها كقوة البخار وقوة الكهرباء وغيرهما من القوى . وكلها من تسخير الله للإنسان .

« لتبتغوا من فضله » .. بالسفر والتجارة ، والانتفاع باللحم الطرى والحلى واستخدام الماء والسفن فى البحار والأنهار .

(١) كتاب : الإنسان لا يقوم وحده تأليف (١) . كريسي . موريسون رئيس أكاديمية العلوم بنيويورك) ترجمة محمود صالح الفلكى بعنوان : العلم يدعو إلى الإيمان .

« ولعلكم تشكرون » . . وقد يسر الله لكم أسباب الشكر ، وجعلها حاضرة بين أيديكم . ليعينكم على الأداء .

ويختتم هذا المقطع بجولة كونية في مشهد الليل والنهار . ثم في تسخير الشمس والقمر وفق النظام المرسوم لجريانهما إلى الأجل المعلوم :

« يولج الليل في النهار ، ويولج النهار في الليل . وسخر الشمس والقمر ، كل يجري لأجل مسمى » . .

وإيلاج الليل في النهار والنهار في الليل قد يعنى ذينك الشهيدين الرائعين . مشهد دخول الليل في النهار ، والضياء يغيب قليلا قليلا ، والظلام يدخل قليلا قليلا حتى يكون الغروب وما يليه من العتمة البطيئة الديق . ومشهد دخول النهار في الليل حينما يتنفس الصبح ، وينتشر الضياء رويداً رويداً ، ويتلاشى الظلام رويداً رويداً ، حتى تشرق الشمس ويمضي الضياء . . كذلك قد يعنى طول الليل وهو يأكل من النهار وكأنما يدخل فيه . وطول النهار وهو يأكل من الليل وكأنما يدخل فيه . . وقد يعنيهما معا بتعبير واحد . وكلها مشاهد تطوّف بالقلب في سكون ، وتغمره بشعور من الروعة والتقوى ؛ وهو يرى يد الله تمد هذا الخط ، وتطوى ذاك الخط ، وتشد هذا الحيط وترخي ذاك الحيط . في نظام دقيق مطرد لا يتخلف مرة ولا يضطرب . ولا يختل يوماً أو عاماً على توالي القرون . .

وتسخير الشمس والقمر وجريانهما للأجل المرسوم لهما ، والذي لا يعلمه إلا خالقهما . . هو الآخر ظاهرة يراها كل إنسان . سواء كان يعلم أحجام هذين الجرمين ، ونوعيهما من النجوم والكواكب ومدارهما ودورتهما ومداهما . . أم لا يعلم من هذا كله شيئاً . . فهما بذاتهما يظهران ويختفيان أمام كل إنسان ، ويضعدان وينحدران أمام كل بصر . وهذه الحركة الدائبة التي لا تنقر ولا تختل حركة مشهودة لا يحتاج تدبرها إلى علم وحساب ؛ ومن ثم فهي آية معروضة في صفحة الكون لجميع العقول وجميع الأجيال على السواء . وقد ندرك نحن اليوم علمها الظاهر أكثر مما كان يدرك المخاطبون بهذا القرآن لأول مرة . وليس هذا هو اللهم . إنما اللهم أن توحى إلينا ما كانت توحى إليهم ، وأن تهز قلوبنا كما كانت تهز قلوبهم ، وأن تشير فينا من التدبر ورؤية يد الله البديعة وهي تعمل في هذا الكون العجيب ما كانت تشير فيهم . . والحياة حياة القلوب . .

وفي ظل تلك الشاهد للتنوعة العميقة الدلالة القوية السلطان يعقب بتقرير حقيقة الربوبية « وبطلان كل ادعاء بالشرك ، وخسران عاقبته يوم القيامة :

« ذلكم الله ربكم له الملك ، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير . إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم . ولو سمعوا ما استجابوا لكم . ويوم القيامة يكفرون بشرككم . ولا ينبئك مثل خير » ..

ذلكم . الذي أرسل الرياح بالسحاب ، والذي أحيا الأرض بعد موتها ، والذي خلقكم من تراب ، والذي جعلكم أزواجاً ، والذي يعلم ما تحمل كل أنثى وما تضع ، والذي يعلم ما يعمرون وما ينقص من عمره ، والذي خلق البحرين ، والذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل . وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى .. ذلكم هو « الله ربكم » ..

« له الملك » .. « والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير » .. والقطمير غلاف النواة ! وحتى هذا الغلاف الزهيد لا يملكه أولئك الذين يدعونهم من دون الله !

ثم يعن في الكشف عن حقيقة أمرهم .

« إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم » ..

فهم أصنام أو أوثان أو أشجار ، أو نجوم أو كواكب ، أو ملائكة أو جن .. وكلهم لا يملكون بالفعل قطميراً . وكلهم لا يسمعون لعبادهم الضالين . سواء كانوا لا يسمعون أصلاً ، أو لا يسمعون لكلام البشر ..

« ولو سمعوا ما استجابوا لكم » ..

كالجن والملائكة . فالجن لا يملكون الاستجابة . والملائكة لا يستجيبون للضالين .

هذا في الحياة الدنيا . فأما يوم القيامة فيدعون من الضلال والضالين :

« ويوم القيامة يكفرون بشرككم » ..

يحدث بهذا الخير بكل شيء . وبكل أمر . وبالدنيا والآخرة :

« ولا ينبئك مثل خير » ..

وبهذا ينتهي هذا اللقطع ، وتختتم هذه الجولات والشاهد في تلك العوالم ؛ ويعود القلب البشري منها بزاد يكفيه حياته كلها لو ينتفع بالزاد . وإنه لحسب القلب البشري مقطع واحد من سورة واحدة لو كان الذي يريد هو الهدى ، ولو كان الذي يطلب هو البرهان !

« يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ ، وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ * إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ * وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ .

« وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ، وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جَلِيلٍ لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ؛ إِنَّْمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ، وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ .

« وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ * وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ * وَلَا الظُّلُّ وَلَا الْحُرُورُ * وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ ، إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ ، وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ * إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ * إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ، وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ * وَإِنْ يَكْذِبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ * ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا ، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ؟ » .

مرة أخرى يرجع إلى الالتفات بالناس أن ينظروا في علاقتهم بالله ، وفي حقيقة أنفسهم ؛ ويرجع إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالتسليّة عما يلقى ، والتسرية عما يجد من إغراض وضلال - كالشأن في المقطع الثاني من السورة - ويزيد هنا الإشارة إلى أن طبيعة الهدى غير طبيعة الضلال ، وأن الاختلاف بين طبيعتهما أصيل عميق كأصالة الاختلاف بين العمى والبصر والظلمات والنور والظل والحُرور والموت والحياة . وأن بين الهدى والبصر والنور والظل والحياة صلة وشبه ؛ كما أن بين العمى والظلمة والحُرور والموت صلة وشبه ؛ ثم تنتهي الجولة بإشارة إلى مصارع المكذّبين للتنبيه والتحذير .

« يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ ، وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ، إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ، وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ .. »

إن الناس في حاجة إلى تذكيرهم بهذه الحقيقة في معرض دعوتهم إلى الهدى ، ومجاهدتهم ليخرجوا مما هم فيه من الظلمات إلى نور الله وهداه . في حاجة إلى تذكيرهم بأنهم هم الفقراء المحاوِج إلى الله . وأن الله غنى عنهم كل الغنى . وأنهم حين يدعون إلى الإيمان بالله وعبادته وحده على آلائه فإن الله غنى عن عبادتهم وحمدهم ، وهو الحمود بذاته . وأنهم لا يعجزون الله ولا يعزون عليه فهو إن شاء أن يذهب بهم ويأتى بخلق جديد من جنسهم أو من جنس آخر يخلفهم في الأرض ، فإن ذلك عليه يسير ..

الناس في حاجة إلى أن يذكروا بهذه الحقيقة ، لتلايركهم الغرور وهم يرون أن الله — جل وعلا — يعنى بهم ، ويرسل إليهم الرسل ؛ ويجاهد الرسل أن يردوهم عن الضلالة إلى الهدى ، ويخرجوهم من الظلمات إلى النور . ويركهم الغرور فيظنون أنهم شيء عظيم على الله ، وأن هدامهم وعبادتهم تزيد شيئاً في ملكه تعالى ؛ والله هو الغنى الحميد .

وإن الله سبحانه يمنح العباد من رعايته ، ويفيض عليهم من رحمته ، ويعمرهم بسابغ فضله — بإرسال رساله إليهم ، واحتمال هؤلاء الرسل ما يحتملون من إعراضهم وإيذائهم ، وثباتهم على الدعوة إلى الله بعد الإعراض والإيذاء .. إن الله سبحانه إنما يعامل عباده هكذا رحمة منه وفضلاً وكرماً ومنا . لأن هذه صفاته المتعلقة بذاته . لا لأن هؤلاء العباد يزيدون في ملكه شيئاً بهدامهم ، أو ينقصون من ملكه شيئاً بعمامهم . ولا لأن هؤلاء العباد مخلوقات نادرة عزيزة صعبة الإعادة أو الاستبدال ، فيغتفر لهم ما يقع منهم لأنهم صنف لا يعاد ولا يستبدل .

وإن الإنسان ليدعش ويحار في فضل الله ومنه وكرمه ، حين يرى هذا الإنسان الصغير الضئيل الجاهل القاصر ، الضعيف العاجز ، ينال من عناية الله ورعايته كل هذا القدر الهائل ؛

والإنسان ساكن صغير من سكان هذه الأرض . والأرض تابع صغير من توابع الشمس . والشمس نجم مما لا عدله ولا خصر من النجوم . والنجوم إن هي إلا نقط صغيرة — على ضخامتها الهائلة — متناثرة في فضاء الكون الذى لا يعلم الناس حدوده . وهذا الفضاء الذى تتناثر فيه تلك النجوم كالنقط التائهة إن هو إلا بعض خلق الله ؛

ثم ينال الإنسان من الله كل هذه الرعاية .. ينشئه . ويستخلفه في الأرض . ويهبه كل أدوات الخلافة — سواء في تكوينه وتركيبه أو تسخير القوى والطاقات الكونية اللازمة له في خلافته — ويضل هذا المخلوق ويتبجح حتى يشرك بربه أو ينكره . فيرسل الله

إليه الرسل ، رسولا بعد رسول ، وينزل على الرسل الكتب والحواري . ويطرد فضل الله ويفيض حتى لينزل في كتابه الأخير للبشر قصصا يحدث بها الناس ، ويقص عليهم ما وقع لأسلافهم ، ويحدثهم عن ذوات أنفسهم ، ويكشف لهم عما فيها من قوى وطاقات ، ومن عجز وضعف ، بل إنه - سبحانه - ليحدث عن فلان وفلان بالذات ، فيقول لهذا : أنت فعلت وأنت تركت ، ويقول لذاك : هاك حالا مشكلتك ، وهاك خلاصا من ضيقتك !

كل ذلك ، وهذا الإنسان هو الساكن الصغير من سكان هذه الأرض ، التابعة الصغيرة من توابع الشمس ، التائهة في هذا الوجود الكبير حتى ما تكاد تحس ! والله سبحانه - هو فاطر السماوات والأرض ، وخالق هذا الوجود بما فيه ومن فيه بكلمة . بمجرد توجه الإرادة . وهو قادر على أن يخلق مثله بكلمة وبمجرد توجه الإرادة ..

والناس خلقاء أن يدركوا هذه الحقيقة ليدركوا مدى فضل الله ورعايته ورحمته . وليستحيوا أن يستجيبوا للفضل الخالص والرعاية المجردة والرحمة الفائضة بالإعراض والجحود والنكران .

فهى من هذه الناحية لمسة وجدانية موحية ، إلى جانب أنها حقيقة صادقة واقعة . والقرآن يلمس بالحقائق قلوب البشر ؛ لأن الحقيقة حين تجلى أفل في النفس ؛ ولأنه هو الحق وبالحق نزل . فلا يتحدث إلا بالحق ، ولا يقنع إلا بالحق ، ولا يعرض إلا الحق ، ولا يشير بغير الحق ..

ولمسة أخرى بحقيقة أخرى . حقيقة فردية التبعة ، والجزاء الفردى الذى لا يغنى فيه أحد عن أحد شيئا . فما بالنبي - صلى الله عليه وسلم - من حاجة إلى هدايتهم يحققها لنفسه ، فهو محاسب على عمله وحده ، كما أن كلا منهم محاسب على ما كسبت يده ، يحمل حملة وحده ، لا يعينه أحد عليه . ومن يتطهر فإنما يتطهر لنفسه ، وهو الكاسب وحده لا سواه ؛ والأمر كله صائر إلى الله :

« ولا تزر وازرة وزر أخرى . وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى » ..

« ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه . وإلى الله المصير » ..

وحقيقة فردية التبعة والجزاء ذات أثر حاسم في الشعور الأخلاقي ، وفي السلوك العملي سواء . فشعور كل فرد بأنه مجزى بعمله ، لا يؤاخذ بكسب غيره ، ولا يتخلص هو من كسبه ، عامل قوى في يقظته لمحاسبة نفسه قبل أن تحاسب ! مع التخلي عن كل أمل خادع في أن ينفعه أحد شيء ، أو أن يحمل عنه أحد شيئاً . كما أنه — في الوقت ذاته — عامل مطمئن ، فلا يقلق الفرد خيفة أن يؤخذ بجريرة الجماعة ؛ فيطيش ويئش من جدوى عمله الفردي الطيب . ما دام قد أدى واجبه في النصح للجماعة ومحاولة ردها عن الضلال بما يملك من وسيلة .

إن الله — سبحانه — لا يحاسب الناس جملة بالقائمة ! إنما يحاسبهم فرداً فرداً ؛ كل على عمله . وفي حدود واجبه . ومن واجب الفرد أن ينصح وأن يحاول الإصلاح غاية جهده . فإذا قام بقسطه هذا فلا عليه من السوء في الجماعة التي يعيش فيها ، فإنما هو محاسب على إحسانه . كذلك لن ينفعه صلاح الجماعة إذا كان هو بذاته غير صالح . فالله لا يحاسب عباده بالقائمة كما أسلفنا !

والتعبير القرآني يصور هذه الحقيقة على طريقة التصوير في القرآن ، فتكون أعمق وأشد أثراً . يصور كل نفس حاملة حملها . فلا تحمل نفس حمل أخرى . وحين تثقل نفس بما تحمل ثم تدعو أقرب الأقرباء ليحمل عنها شيئاً ، فلن تجد من يلبي دعائها ويرفع عنها شيئاً مما يثقلها ! إنه مشهد القافلة كل من فيها يحمل أثقاله ويمضي في طريقه ، حتى يقف أمام الميزان والوزان ! وهي في وقفها يبدو على من فيها الجهد والإعياء . واهتمام كل بحمله وثقله ، وانشغاله عن البعداء والأقرباء !

وعلى مشهد القافلة المجهدة للثقل ، يلتفت إلى رسول الله — صلى الله عليه وسلم :

« إنما تنذر الدين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة » ..

فهؤلاء هم الذين يفلح فيهم الإنذار . هؤلاء الذين يخشون ربهم ولم يشاهدوه . ويطيعون الصلاة ليتصلوا بربهم ويعبدوه . هؤلاء هم الذين ينتفعون بك ، ويستجيبيون لك . فلا عليك ممن لا يخشى الله ولا يقيم الصلاة .

« ومن تزكى فإنما يترك لنفسه » ..

لا لك . ولا لغيرك . إنما هو يتطهر لينتفع بطهره . والتطهر معنى لطيف شفاف . يشمل القلب وخوالجه ومشاعره ، ويشمل السلوك واتجاهاته وآثاره . وهو معنى موح رفاف .

« وإلى الله المصير » ..

وهو المحاسب ، والمجازى ، فلا يذهب عمل صالح ، ولا يفلت عمل سيئ . ولا يוכל الحكم والجزاء إلى غيره ممن يميلون أو ينسون أو يهملون ..

ولن يستوى عند الله الإيمان والكفر ، والخير والشر ، والهدى والضلال ؛ كما لا يستوى العمى والبصر ، والظلمة والنور ، والظل والحرور ، والحياة والموت . وهى مختلفة الطبائع من الأساس :

« وما يستوى الأعمى والبصير . ولا الظلمات ولا النور . ولا الظل ولا الحرور . وما يستوى الأحياء ولا الأموات » ...

وبين طبيعة الكفر وطبيعة كل من العمى والظلمة والحرور والموت صلة . كما أن هناك صلة بين طبيعة الإيمان وطبيعة كل من النور والبصر والظل والحياة ..

إن الإيمان نور . نور فى القلب ونور فى الجوارح ، ونور فى الحواس . نور يكشف حقائق الأشياء والقيم والأحداث وما بينها من ارتباطات ونسب وأبعاد . فالمؤمن ينظر بهذا النور . نور الله . يرى تلك الحقائق ، ويتعامل معها ، ولا ينجب فى طريقه ولا يلبس فى خطواته ! والإيمان بصر . يرى . يرى رؤية حقيقية صادقة غير مهزوزة ولا مخلخلة . ويمضى بصاحبه فى الطريق على نور وعلى ثقة وفى اطمئنان .

والإيمان ظل ظليل تستروحه النفس ويرتاح له القلب ، ظل من هاجرة الشك والقلق والحيرة فى التيه المظلم بلا دليل !

والإيمان حياة . حياة فى القلوب والشاعر . حياة فى القصد والاتجاه . كما أنه حركة بانية . مشمرة . قاصدة . لا خمود فيها ولا همود . ولا عبث فيها ولا ضياع .

والكفر عمى . عمى فى طبيعة القلب . وعمى عن رؤية دلائل الحق . وعمى عن رؤية حقيقة الوجود . وحقيقة الارتباطات فيه . وحقيقة القيم والأشخاص والأحداث والأشياء .

والكفر ظلمة أو ظلمات . فعندما يبعد الناس عن نور الإيمان يقعون فى ظلمات من شتى الأنواع والأشكال . ظلمات تمر فيها الرؤية الصحيحة لشيء من الأشياء .

والكفر هاجرة . حرور . تلفح القلب فيه لوافح الحيرة والقلق وعدم الاستقرار على هدف ، وعدم الاطمئنان إلى نشأة أو مصير . ثم تنتهى إلى حر جهنم ولفحة العذاب هناك !

والكفر موت . موت في الضمير . وانقطاع عن مصدر الحياة الأصيل . وانفصال عن الطريق الواصل . وعجز عن الانفعال والاستجابة الآخذين من النبع الحقيقي ، المؤثرين في سير الحياة !

ولكل طبيعته ولكل جزاؤه ، ولن يستوى عند الله هذا وذاك .

وهنا يلتفت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يعزیه وبسرى عنه ، بتقرير حدود عمله وواجبه في دعوة الله . وترك ما تبقى بعد ذلك لصاحب الأمر يفعل به ما يشاء :

« إن الله يسمع من يشاء ، وما أنت بمسمع من في القبور . إن أنت إلا نذير . إنه أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير . وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير . ثم أخذت الدين كفروا . فكيف كان نكير ؟ » ..

إن الفوارق أصيلة في طبيعة الكون وفي طبيعة النفس . واختلاف طباع الناس واختلاف استقبالهم لدعوة الله أصيل أصالة الفوارق السكونية في البصر والعمى ، والظل والحرور ، والظلمات والنور ، والحياة واللوث . ووراء ذلك كله تقدير الله وحكمته . وقدرته على ما يشاء .

وإذن فالرسول ليس إلا نذيرا . وقدرته البشرية تقف عنده هذا الحد : فما هو بمسمع من في القبور . ولا من يعيشون بقلوب ميتة فهم كأهل القبور ! والله وحده هو القادر على إسماع من يشاء ، وفق ما يشاء ، حسبما يشاء . فماذا على الرسول أن يضل من يضل ، ويعرض من يعرض متى أدى الأمانة ، وبلغ الرسالة ، فسمع من شاء الله أن يسمع ، وأعرض من شاء الله أن يعرض ؟

ومن قبل قال الله لرسوله - صلى الله عليه وسلم - : « فلا تذهب نفسك عليهم حسرات » .

لقد أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا . شأنه شأن إخوانه من الرسل - صلوات الله عليهم - وهم كثير . فما من أمة إلا سبق فيها رسول :

« وإن من أمة إلا خلا فيها نذير » .

فإن لقي من قومه التكذيب ، فتلك هي طبيعة الأقوام في استقبال الرسل ؛ لا عن تقصير من الرسل ، ولا عن نقص في الدليل :

« وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم . جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير . . »

والبينات الحجج في صورها الكثيرة ، ومنها الخوارق للعجزة التي كانوا يطلبون أو يتحداهم بها الرسول . والزبر الصحف للفرقة بالمواعظ والنصائح والتوجيهات والتكاليف . والكتاب المنير . الأرجح أنه كتاب موسى . التوراة . وكلهم كذبوا بالبينات والزبر والكتاب المنير .

هذا كان شأن أم كثيرة في استقبال رسلهم وما معهم من دلائل الهدى . فالأمر إذن ليس جديدا ، وليس فريدا ، إنما هو ماض مع سنة الأولين .

وهنا يعرض على المشركين مصائر المكذبين . لعلمهم يحذرون :

« ثم أخذت الذين كفروا .. »

ويسأل سؤال تعجيب وتهويل :

« فكيف كان نكير ؟ » ..

ولقد كان النكير شديدا ، وكان الأخذ تدميرا . فليحذر الماضون على سنة الأولين ، أن

يصيبهم ما أصاب الأولين ١

إنها لمسة قرآنية ينتهي بها هذا المقطع . وتختتم بها هذه الجولة . ثم تبدأ جولة جديدة . في واد جديد ..

« أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا ؛ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا ، وَغَرَابِيبُ سُودٌ * وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ أَلْوَانٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ . إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ . إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ . »
« إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ ، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ، وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً . يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ * لِيُؤْتِيَهُمْ أَجُورَهُمْ ، وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ، إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ . »

« وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ * ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ ، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ يُاذِنُ اللَّهُ . ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ * جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا ، يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا ، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ * وَقَالُوا : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ ، إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ * الَّذِي أَهْلَنَا دَارَ الْمَقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ ، لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ ، وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ .

« وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ ، لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا . كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ * وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا : رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ . أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ ؟ فَذُوقُوا ، فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ .

« إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ » .

وهذه الجولة قراءات في كتاب الكون وفي الكتاب المنزل . قراءات في كتاب الكون في صحائفه المعجبة الرائعة ، المتنوعة الألوان والأنواع والأجناس . الثمار المتنوعة الألوان ، والجبال الملونة الشعاب ، والناس والدواب والأنعام وألوانها المتعددة الكثيرة . . هذه اللقطة العجيبة إلى تلك الصحائف الرائعة في كتاب الكون المفتوح . . وقراءات في الكتاب المنزل وما فيه من الحق المصدق لما بين يديه من الكتب النزلة . وتورث هذا الكتاب للأمة المسلمة . ودرجات الوارثين . وما ينتظرهم جميعاً من نعم بعد عفو الله وغفرانه للسيئين ؟ ومشهدهم في دار النعيم . ومقابلهم مشهد الكافرين الأليم . وتختتم الجولة العجيبة اللديدة المتنوعة الألوان بتقرير أن ذلك كله يتم وفقاً لعلم الله العليم بذات الصدور . .

« أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ، فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا ؟ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودَ ، وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَأَلْوَانُهُ كَذَلِكَ . إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ . إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ » . .

إنها لفئة كونية عجيبة من اللفقات الدالة على مصدر هذا الكتاب . لفئة تطوف في الأرض كلها وتتبع فيها الألوان والأصباغ في كل عوالمها . في الثمرات . وفي الجبال . وفي الناس . وفي الدواب والأنعام . لفئة تجمع في كلمات قلائل ، بين الأحياء وغير الأحياء في هذه الأرض جميعاً ، وتدع القلب مأخوذاً بذلك المعرض الإلهي الجميل الرائع الكبير الذي يشمل الأرض جميعاً .

وتبدأ بإزالة الماء من السماء ، وإخراج الثمرات المختلفة الألوان . ولأن المعرض معرض أصباغ وشتات ، فإنه لا يذكر هنا من الثمرات إلا ألوانها « فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها » . وألوان الثمار معرض بديع للألوان يعجز عن إبداع جانب منه جميع الرسامين في جميع الأجيال . فما من نوع من الثمار يماثل لونه لون نوع آخر . بل ما من ثمرة واحدة يماثل لونها لون أخواتها من النوع الواحد . فمقد التذقيق في أي ثمرة أختين يبدو شيء من اختلاف اللون !

وينتقل من ألوان الثمار إلى ألوان الجبال تلة عجيبة في ظاهرها ؛ ولكنها من ناحية دراسة الألوان تبدو طبيعية . ففي ألوان الصخور شبه عجيب بألوان الثمار وتنوعها وتعددتها ، بل إن فيها أحيانا ما يكون على شكل بعض الثمار وحجمها كذلك حتى ماتكاد تفرق من الثمار صغيرها وكبيرها !

« ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرايب سود » . والجدد الطرائق والشباب . وهنا لفئة في النص صادقة ، فالجدد البيض مختلف ألوانها فيما بينها . والجدد الحمر مختلف ألوانها فيما بينها . مختلف في درجة اللون والتظليل والألوان الأخرى المتداخلة فيه ، وهناك جدد غرايب سود ، حالكة شديدة السواد . واللفظة إلى ألوان الصخور وتعددتها وتنوعها داخل اللون الواحد ، بعد ذكرها إلى جانب ألوان الثمار ، تهز القلب هزا ، وتوقظ فيه حاسة الذوق الجمالي العالي ، التي تنظر إلى الجمال نظرة تجريدية قراء في الصخرة كما تراه في الثمرة ، على بعد ما بين طبيعة الصخرة وطبيعة الثمرة ، وعلى بعد ما بين وظيفتهما في تقدير الإنسان . ولكن النظرة الجمالية المجردة ترى الجمال وحده عنصراً مشتركاً بين هذه وتلك ، يستحق النظر والالتفات .

ثم ألوان الناس . وهي لا تقف عند الألوان المتميزة العامة لأجناس البشر . فكل فرد

بعد ذلك متميز اللون بين بنى جنسه . بل متميز من توأمه الذى شاركه حملا واحدا فى بطن

واحدة !

وكذلك ألوان الدواب والأنعام . والدواب أشمل والأنعام أخص . فالدابة كل حيوان . والأنعام هى الإبل والبقر والغنم والماعز ، خصصها من الدواب لقربها من الإنسان . والألوان والأصباغ فيها معرض كذلك جميل كمعرض الثمار ومعرض الصخور سواء .

هذا الكتاب الكونى الجميل الصفحات العجيب التكوين والتأوين ، يفتحه القرآن ويقلب صفحاته ويقول : إن العلماء الذين يتلونه ويدركونه ويتدبرونه هم الذين يخشون الله :

« إنما يخشى الله من عباده العلماء » . .

وهذه الصفحات التى قلبها فى هذا الكتاب هى بعض صفحاته ، والعلماء هم الذين يتدبرون هذا الكتاب العجيب . ومن ثم يعرفون الله معرفة حقيقية . يعرفونه بآثار صنعه . ويدركونه بآثار قدرته . ويستشعرون حقيقة عظمته برؤية حقيقة إبداعه . ومن ثم يخشونه حقا ويتقونه حقا ، ويعبدونه حقا . لا بالشعور الغامض الذى يحده القلب أمام روعة الكون . ولكن بالمعرفة الدقيقة والعلم المباشر . . . وهذه الصفحات نموذج من الكتاب . . والألوان والأصباغ نموذج من بدائع التكوين الأخرى وبدائع التنسيق التى لا يدركها إلا العلماء بهذا الكتاب . العلماء به علما واصلًا . علما يستشعروا القلب ، ويتحرك به ، ويرى به يد الله المبدعة للألوان والأصباغ والتكوين والتنسيق فى ذلك الكون الجميل .

إن عنصر الجمال يبدو مقصودا قصدا فى تصميم هذا الكون وتنسيقه . ومن كمال هذا الجمال أن وظائف الأشياء تؤدى عن طريق جمالها . هذه الألوان العجيبة فى الأزهار تجذب النحل والفراش مع الرائحة الخاصة التى تفوح . ووظيفة النحل والفراش بالقياس إلى الزهرة هى القيام بنقل اللقاح ، لتنشأ الثمار . وهكذا تؤدى الزهرة وظيفتها عن طريق جمالها . . . والجمال فى الجنس هو الوسيلة لجذب الجنس الآخر إليه . لأداء الوظيفة التى يقوم بها الجنس . وهكذا تتم الوظيفة عن طريق الجمال .

الجمال عنصر مقصود قصدا فى تصميم هذا الكون وتنسيقه . ومن ثم هذه اللفات فى كتاب الله المنزل إلى الجمال فى كتاب الله المعروض .

« إن الله عزير غفور » . .

عزير قادر على الإبداع وعلى الجزاء . غفور يتدارك بتغفرته من يقصرون في خشيته ،
وهم يرون بدائع صنعته .

ومن كتاب الكون ينتقل الحديث إلى الكتاب المنزل ، والذين يتلون ، وما يرجون
من تلاوته ، وما ينتظرهم من جزاء :

« إن الذين يتلون كتاب الله ، وأقاموا الصلاة ، وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية ،
يرجون تجارة لن تبور . ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله . إنه غفور شكور » . .

وتلاوة كتاب الله تعنى شيئاً آخر غير المرور بكلماته بصوت أو بغير صوت . تعنى تلاوته
عن تدبر ، ينتهى إلى إدراك وتأثر ، وإلى عمل بعد ذلك وسلوك . ومن ثم يتبعها بإقامة
الصلاة ، وبالإلتفاف سرا وعلانية من رزق الله . ثم رجاؤهم بكل هذا « تجارة لن تبور » . .
فهم يعرفون أن ما عند الله خير مما ينفقون . ويتاجرون تجارة كاسبة مضمونة الربح . يعاملون
فيها الله وحده وهى أربح معاملة ؛ ويتاجرون بها فى الآخرة وهى أربح تجارة .. تجارة مؤدية
إلى توفيتهم أجورهم ، وزيادتهم من فضل الله .. « إنه غفور شكور » . . ينفق التقصير ويشكر
الأداء . وشكره - تعالى - كناية عما يصاحب الشكر عادة من الرضى وحسن الجزاء . ولكن
التعبير يوحى للبشر بشكر النعم . تشبها واستحياء . فإذا كان هو يشكر لعباده حسن الأداء
أفلا يشكرون له هم حسن العطاء ؟!

ثم إشارة إلى طبيعة الكتاب ، وما فيه من الحق ، تمهيداً للحديث عن ورثة هذا
الكتاب :

« والذى أوحينا إليك من الكتاب هو الحق ، مصداقاً لما بين يديه . إن الله بعباده لخبير

بصير » . . .

ودلائل الحق فى هذا الكتاب واضحة فى صلبه ؛ فهو الترجمة الصحيحة لهذا الكون
فى حقيقته ، أو هو الصفحة المقروءة والكون هو الصفحة الصامته . وهو مصداق لما قبله من

الكتب الصادرة من مصدره . والحق واحد لا يتعدد فيها وفيه . ومنزله نزله للناس وهو على علم بهم ، وخبرة بما يصلح لهم ويصلحهم : « إن الله بعباده خبير بصير » ..
هذا هو الكتاب في ذاته . وقد أورثه الله لهذه الأمة للسلمة ، اصطفاها لهذه الوراثة ، كما يقول هنا في كتابه :

« ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا » ..

وهي كلمات جديرة بأن توحى لهذه الأمة بكرامتها على الله ؛ كما توحى إليها بضخامة التبعة الناشئة عن هذا الاصطفاء وعن تلك الوراثة . وهي تبعة ضخمة ذات تكاليف ، فهل تسمع الأمة المصطفاة وتستجيب ؟
إن الله سبحانه قد أكرم هذه الأمة بالاصطفاء للوراثة ؛ ثم أكرمها بفضله في الجزاء حتى لمن أساء :

« فمنهم ظالم لنفسه . ومنهم مقتصد . ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله » ..

فالفريق الأول - ولعله ذكر أولا لأنه الأكثر عددا - « ظالم لنفسه » تربى سيئاته في العمل على حسناته . والفريق الثاني وسط « مقتصد » تتعادل سيئاته وحسناته . والفريق الثالث « سابق بالخيرات بإذن الله » ، تربى حسناته على سيئاته .. ولكن فضل الله شمل الثلاثة جميعا . فكلهم انتهى إلى الجنة وإلى النعيم الموصوف في الآيات التالية . على تفاوت في الدرجات .

ولا ندخل هنا في تفصيل أكثر مما أراد القرآن عرضه في هذا الموضع من كرامة هذه الأمة باصطفائها ، وكرم الله سبحانه في جزائها . فهذا هو الظل الذي تلقيه النصوص هنا ، وهي النهاية التي تنتهي إليها هذه الأمة جميعا - بفضل الله - ونطوى ما قد يسبق هذه النهاية من جزاء مقدر في علم الله .

نطوى هذا الجزاء البدئي لنخلص إلى ما قدره الله لهذه الأمة بصنوفها الثلاثة من حسن الجزاء :

« ذلك هو الفضل الكبير . جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير . وقالوا : الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن . إن ربنا لغفور شكور .

الذى أحلنا دار المقامة من فضله لا يمينا فيها نصب ولا يمينا فيها لغوب ..

إن الشهيد (١) يتكشف عن نعيم مادي ملموس ، ونعيم نفسي محسوس . فهم « يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير » .. وذلك بعض المتاع ذى للظهر المادي ، الذى يلبي بعض رغائب النفوس . وبجانبه ذلك الرضى وذلك الأمن وذلك الاطمئنان : « وقالوا الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن » .. والدنيا بما فيها من قلق على المصير ، ومعاناة للأُمور تعد حزنا بالقياس إلى هذا النعيم المقيم . والقلق يوم الحشر على المصير مصدر حزن كبير . « إن ربنا لغفور شكور » .. غفر لنا وشكر لنا أعمالنا بما جازانا عليها . « الذى أحلنا دار المقامة » ... للإقامة والاستقرار « من فضله » فما لنا عليه من حق ، إنما هو الفضل يعطيه من يشاء . « لا يمينا فيها نصب ولا يمينا فيها لغوب » .. بل يجتمع لنا فيها النعيم والراحة والاطمئنان .

فالجو كله يسر وراحة ونعيم . والألفاظ مختارة لتتسق بحرسها وإيقاعها مع هذا الجو الحاني الرحيم . حتى « الحزن » لا يشكأ عليه بالسكون الجازم . بل يقال « الحزن » بالتسهيل والتخفيف . والجنة « دار المقامة » . والنصب واللغوب لا يمسانهم مجرد مساس . والإيقاع الموسيقى للتعبير كله هادئ ناعم رتيب .

ثم تلتفت إلى الجانب الآخر . فترى القلق والاضطراب وعدم الاستقرار على حال : « والذين كفروا لهم نار جهنم ، لا يقضى عليهم فيموتوا ، ولا يخفف عنهم من عذابها » .. فلا هذه ولا تلك . حتى الرحمة بالموت لا تنال !

« كذلك نجزي كل كفور » ..

ثم هانحن أولاء يطرق أسماعنا صوت غليظ محشرج مختلط الأصداء ، متناوح من شتى الأرجاء . إنه صوت النبوذيين فى جهنم : « وهم يصطرخون فيها » ..

وجرس اللفظ نفسه يلتقى فى الحس هذه اللعاني جميعا .. فلتنبين من ذلك الصوت الغليظ ماذا يقول . إنه يقول :

(١) عن كتاب : مشاهد القيامة فى القرآن ص ١٠٠ ، ١٠١ .

« ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل » . .
إنه الإنابة والاعتراف والندم إذن . ولكن بعد فوات الأوان . فهنا نحن أولاء نسمع
الرد الحاسم يحمل التأنيب القاسى :
« أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر ؟ » . .
فلم تنتفعوا بهذه الفسحة من العمر ، وهى كافية للتذكر لمن أراد أن يتذكر .
« وجاءكم النذير » . .

زيادة فى التنبيه والتحذير . فلم تتذكروا ولم تحذروا .
« فذوقوا . فما للظالمين من نصير » . .
إنهما صورتان متقابلتان : صورة الأمن والراحة ، تقابلها صورة القلق والاضطراب .
ونعمة الشكر والدعاء تقابلها ضجة الاضطراب والنداء . ومظهر العناية والتكريم ، يقابله
مظهر الإهمال والتأنيب . والجرس اللين والإيقاع الرتيب ، يقابلها الجرس الغليظ والإيقاع
العنيف . فيتم التقابل ، ويتم التناسق فى الجزئيات وفى الكليات سواء (١) .
وأخيرا يجىء التعقيب على هذه المشاهد جميعا ، وعلى ما سبقها من اصطفاء وتوريث :
« إن الله عالم غيب السماوات والأرض . إنه عليم بذات الصدور » .

والعلم الشامل اللطيف الدقيق أنسب تعقيب على تنزيل الكتاب . وعلى اصطفاء من
يرثونه ويحملونه . وعلى تجاوز الله عن ظلم بعضهم لنفسه . وعلى تفضله عليهم بذلك الجزاء .
وعلى حكمه على الدين كفروا بذلك المصير . . فهو عالم غيب السماوات والأرض . وهو عليم
بذات الصدور . وبهذا العلم الشامل اللطيف الدقيق يقضى فى كل هذه الأمور . .

« هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ ، فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ، وَلَا يَزِيدُ
الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا ، وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا .

(١) عن كتاب مشاهد القيامة فى القرآن ص ١٠٠ - ١٠١ .

« قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَ كُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ؟ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ ؟ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ؟ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْهُ ؟ بَلْ إِنَّ بَعْدَ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا .

« إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا . وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أُمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ ، إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا .

« وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ . فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا * أَسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ ، وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ؛ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ ؟ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ، وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا * أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ، وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ، إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا .

« وَلَوْ يُوَاقِدُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرهَا مِنْ دَابَّةٍ ، وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ، فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا » .

هذا القطع الأخير في السورة يشتمل على جولات واسعة المدى كذلك ، ولمسات للقلب على إحصاءات شتى : جولة مع البشرية في أجيالها المتعاقبة ، يخلف بعضها بعضا . وجولة في الأرض والسماوات للبحث عن أثر للشركاء الذين يدعونهم من دون الله . وجولة في السماوات والأرض كذلك لرؤية يد الله القوية القادرة تمسك بالسماوات والأرض أن تزولا . وجولة مع هؤلاء المكذبين بتلك الدلائل والآيات كلها وهم قد عاهدوا الله من قبل لئن جاءهم نذير لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ ، ثم نقضوا هذا العهد وخالفوه فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا

نفورا . وجولة في مصارع المكذبين من قبلهم وهم يشهدون آثارهم الدائرة ولا يخشون أن تدور عليهم الدائرة وأن تمضي فيهم سنة الله الجارية .. ثم الحتام الموحى الموقظ الرهيب : « ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة » . وفضل الله العظيم في إمهال الناس وتأجيل هذا الأخذ بالدمر للبيد ..

« هو الذي جعلكم خلائف في الأرض . فمن كفر فمليه كفره . ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتنا . ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا » .

إن تتابع الأجيال في الأرض ، وذهاب جيل ومجيء جيل ، ووراثه هذا لذلك ، وانتهاء دولة وقيام دولة ، وانطفاء شعلة وانتقاد شعلة . وهذا الدثور والظهور المتواليان على مر الدهور .. إن التفكير في هذه الحركة الدائبة خليق أن يجد للقلب عبرة وعظة ، وأن يشعر الحاضرين أنهم سيكونون بعد حين غابرين ، يتأمل الآتون بعدم آثارهم ويتذاكرون أخبارهم ، كما هم يتأملون آثار من كانوا قبلهم ويتذاكرون أخبارهم . وجدير بأن يوقظ الغافلين إلى اليد التي تدير الأعمار ، وتقلب الصولجان ، وتديل الدول ، وتورث الملك ، وتجعل من الجيل خليفة لجيل . وكل شيء يمضي وينتهي ويزول ، والله وحده هو الباقي الدائم الذي لا يزول ولا يحول .

ومن كان شأنه أن ينتهي ويمضي ، فلا يخلد ولا يبقى . من كان شأنه أنه سائح في رحلة ذات أجل ؛ وأن يعقبه من بعده ليرى ماذا ترك وماذا عمله ، وأن يصير في النهاية إلى من يحاسبه على ما قال وما فعل . من كان هذا شأنه جدير بأن يحسن ثوابه القليل ، ويترك وراءه الذكر الجميل ، ويقدم بين يديه ما ينفعه في مثواه الأخير .

هذه بعض الحواطر التي تساور الخاطر ، حين يوضع أمامه مشهد الدثور والظهور ، والطلوع والأفول ، والدول الدائلة ، والحياة الزائلة ، والوراثه الدائبة جيلا بعد جيل :

« هو الذي جعلكم خلائف في الأرض » ..

وفي ظل هذا المشهد للوثر المتتابع الناظر ، يذكركم بفرديّة التبعة ، فلا يحمل أحد عن أحد شيئا ، ولا يدفع أحدا عن أحد شيئا ؛ ويشير إلى ما هم فيه من إعراض وكفر وضلال ، وعاقبته الخاسرة في نهاية اللطاف :

« فمن كفر فعليه كفره . ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا . ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا » .
والقت أشد البغض . ومن يمقته ربه فأى خسران ينتظره ؟ وهذا المقت في ذاته خسران يفوق كل خسران !

والجولة الثانية في السماوات والأرض ، لتقصي أى أثر أو أى خبر لشركائهم الذين يدعونهم من دون الله ، والسماوات والأرض لا تحس لهم أثرا ، ولا تعرف عنهم خبرا :
« قل : أرايتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله ؟ أروني ماذا خلقوا من الأرض ؟ أم لهم شرك في السماوات ؟ أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه ؟ بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا » .

والحجة واضحة والدليل بين . فهذه الأرض بكل ما فيها ومن فيها . هذه هي مشهودة منظورة . أى جزء فيها أو أى شئ يمكن أن يدعى مدع أن أحدا - غير الله - خلقه وأنشأه ! إن كل شئ يصرخ في وجه هذه الدعوى لوجروا عليها مدع . وكل شئ يهتف بأن الذى أبدعه هو الله ؟ وهو يحمل آثار الصنعة التى لا يدعيها مدع ، لأنه لا تشبهها صنعة ، مما يعمل العاجزون أبناء الفناء !

« أم لهم شرك في السماوات ؟ » ..

ولا هذه من باب أولى ! فما يجرؤ أحد على أن يزعم لهذه الآلهة المدعاة مشاركة في خلق السماوات ، ولا مشاركة في ملكية السماوات . كائنة ما كانت . حتى الذين كانوا يشركون الجن أو الملائكة .. فقصارى ما كانوا يزعمون أن يستعينوا بالشياطين على إبلاغهم خبر السماء . أو يستشفعوا بالملائكة عند الله . ولم يرتق ادعاؤهم يوما إلى الزعم بأن لهم شركا في السماء !
« أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه ؟ » ..

وحق هذه الدرجة - درجة أن يكون الله قد آتى هؤلاء الشركاء كتابا فهم مستيقنون منه ، واثقون بما فيه - لم يبلغها أولئك الشركاء المزعومون .. والنص يحتمل أن يكون هذا السؤال الإنكارى موجهها إلى الشركين أنفسهم - لا إلى الشركاء - فإن إصرارهم على

شركهم قد يوحى بأنهم يستمدون عقيدتهم هذه من كتاب أوتوه من الله فهم على بينة منه وبرهان . وليس هذا صحيحاً ولا يمكن أن يدعوه . وعلى هذا المعنى يكون هناك إجماع بأن أمر العقيدة إنما يتلقى من كتاب من الله بين . وأن هذا هو المصدر الوحيد الوثيق . وليس لهم من هذا شئ يدعوته ؛ بينما الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد جاءهم بكتاب من عند الله بين . فما لهم يعرضون عنه ، وهو السبيل الوحيد لاستعداد العقيدة ؟ !

« بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضاً إلا غرورا » . .

والظالمون يعد بعضهم بعضاً أن طريقهم هي المثلى ؛ وأنهم هم المنتصرون في النهاية . وإن هم إلا مخدوعون مغرورون ، يغر بعضهم بعضاً ، ويعيشون في هذا الغرور الذي لا يجدى شيئاً . .

والجولة الثالثة - بعد نفي أن يكون للشركاء ذكر ولا خبر في السماوات ولا في الأرض - تكشف عن يد الله القوية الجبارة تمسك بالسماوات والأرض وتحفظهما وتدبر أمرهما بلا شريك :

« إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده . إنه كان حليماً غفوراً » . .

ونظرة إلى السماوات والأرض ؛ وإلى هذه الأجرام التي لا تحصى منتشرة في ذلك الفضاء الذي لا تعلم له حدود . وكلها قائمة في مواضعها ، تدور في أفلاكها محافظة على مداراتها ، لا تختل ، ولا تخرج عنها ، ولا تبطئ أو تسرع في دورتها ، وكلها لا تقوم على عمد ، ولا تشد بأمراس^(١) ، ولا تستند على شئ من هنا أو من هناك . . نظرة إلى تلك الخلائق الهائلة العجيبة جدرة بأن تفتح البصيرة على اليد الخفية القاهرة القادرة التي تمسك بهذه الخلائق وتحفظها أن تزول .

ولئن زالت السماوات والأرض عن مواضعها ، واختلت وتناثرت بددا ، فما أحد بقادر على أن يمسكها بعد ذلك أبداً . وذلك هو للوعد الذي ضربه القرآن كثيراً لنهاية هذا العالم .

(١) الأمراس : الحبال المتينة .

حين يختل نظام الأفلاك وتضطرب وتتحطم وتتناثر؟ وينهب كل شيء في هذا الفضاء لايمسك أحد زمامه .

وهذا هو الموعد المضروب للحساب والجزاء على ما كان في الحياة الدنيا . والانتهاى إلى العالم الآخر ، الذى يختلف في طبيعته عن عالم الأرض اختلافا كاملا .

ومن ثم يعقب على إمساك السماوات والأرض أن تزولا بقوله :

« إنه كان حلما غفورا » . .

« حلما » يعمل الناس ، ولا ينهى هذا العالم بهم ، ولا يأخذ بنواصيرهم إلى الحساب والجزاء إلا في الأجل المعلوم . ويدع لهم الفرصة للتوبة والعمل والاستعداد . « غفورا » لا يؤاخذ الناس بكل ما اجترموا ، بل يتجاوز عن كثير من سيئاتهم ويغفرها متى علم فيهم خيرا . وهو تعقيب موج ينبه الغافلين لاقتناص الفرصة قبل أن تذهب فلا تعود .

والجولة الرابعة مع القوم وما عاهدوا الله عليه، ثم ما انتهوا بعد ذلك إليه من نقض للعهد ، وفساد في الأرض . وتحذير لهم من سنة الله التى لا تتخلف ، ولا تبدل فيها ولا تحويل :

« وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم . فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا . استكباراً في الأرض ومكر السيئ - ولا يحيق المكر السيئ - إلا بأهله - فهل ينظرون إلا سنة الأولين ؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا » . .

ولقد كان العرب يرون اليهود أهل كتاب يجاورونهم في الجزيرة ؛ وكانوا يرون من أمر انحرافهم وسوء سلوكهم ما يرون ؛ وكانوا يسمعون من تاريخهم وقتلهم رسلهم ، وإعراضهم عن الحق الذى جاءوهم به . وكانوا إذ ذاك ينحون على اليهود ؛ ويقسمون بالله حتى ما يدعون مجالا للتشديد في القسم : « لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم » . . يعنون اليهود . يعرضون بهم بهذا التعبير ولا يصرحون !

ذلك كان حالهم وتلك كانت أيمانهم . . يعرضها كأنما يدعو المستمعين ليشهدوا على ما كان

من هؤلاء القوم في جاهليتهم . ثم يعرض ما كان منهم بعد ذلك حينما حقق الله أمنيته ، وأرسل فيهم نذيرا :

« فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا . استكبارا في الأرض ومكر السيء . . »
وإنه لقيح بمن كانوا يقسمون هذه الأيمان للشدة أن يكون هذا مسلكهم : استكبارا في الأرض ومكر السيء . والقرآن يكشفهم هذا الكشف ، ويسجل عليهم هذا المسلك . ثم يضيف إلى هذه المواجهة الأدبية للزرية بهم ، تهديد كل من يسلك هذا المسلك الزرى :
« ولا يحق المكر السيء إلا بأهله . . »

فما يصيب مكرهم السيء أحداً إلا أنفسهم ؛ وهو يحيط بهم ويحقيق ويحبط أعمالهم . وإذا كان الأمر كذلك فماذا ينتظرون إذن ؟ إنهم لا ينتظرون إلا أن يحل بهم ما حل بالمكذبين من قبلهم ، وهو معروف لهم . وإلا أن تمضي سنة الله الثابتة في طريقها الذي لا يحيد :

« ولن تجد لسنة الله تبديلا ، ولن تجد لسنة الله تحويلا .. »

والأمور لا تمضي في الناس جزافا ؛ والحياة لا تجري في الأرض عبثا ؛ فهناك نواميس ثابتة تتحقق ، لا تتبدل ولا تتحول . والقرآن يقرر هذه الحقيقة ، ويعلمها للناس ، كي لا ينظروا الأحداث فرادى ، ولا يعيشوا الحياة غافلين عن سنتها الأصيلة ، محصورين في فترة قصيرة من الزمان ، وجيز محدود من المكان . ويرفع تصورهم لارتباطات الحياة ، وسنن الوجود ، فيوجههم دائما إلى ثبات السنن واطراد النواميس . ويوجه أنظارهم إلى مصداق هذا فيما وقع للأجيال قبلهم ؛ ودلالة ذلك الماضي على ثبات السنن واطراد النواميس .

وهذه الجولة الخامسة نموذج من نماذج هذا التوجيه بعد تقرير الحقيقة الكلية من أن سنة الله لا تتبدل ولا تتحول :

« أولم يسيرا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم — وكانوا أشد منهم قوة — وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض . إنه كان عليا قديرا . »
والسير في الأرض بعين مفتوحة وقلب يقظ ؛ والوقوف على مصارع الغابرين ، وتأمل

ما كانوا فيه وما صاروا إليه . . كل أولئك خلق بأن تستقر في القلب ظلال وإحجامات ومشاعر وتقوى . .

ومن ثم هذه التوجيهات المكررة في القرآن للسير في الأرض والوقوف على مصارع الغابرين ، وآثار الداهيين . وإيقاظ القلوب من الغفلة التي تسدر فيها ، فلا تنقف . وإذا وقفت لا تحس . وإذا أحست لا تعتبر . وينشأ عن هذه الغفلة غفلة أخرى عن سنن الله الثابتة . وقصور عن إدراك الأحداث وربطها بقوانينها الكلية . وهي الميزة التي تميز الإنسان المدرك من الحيوان البهيم ، الذي يعيش حياته منفصلة اللحظات والحالات ؛ لارتباط لها ، ولقاعدة تحكمها . والجنس البشري كله وحدة أمام وحدة السنن والنواميس .

وأمام هذه الوقفة التي يقفهم إياها على مصارع الغابرين قبلهم - وكانوا أشد منهم قوة - فلم تعصمهم قوتهم من المصير المحتوم . أمام هذه الوقفة يواجه حسهم إلى قوة الله الكبرى . القوة التي لا يغلبها شيء ولا يعجزها شيء ؛ والتي أخذت الغابرين وهي قادرة على أخذهم كالأولين :
« وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض » . .

ويعقب على هذه الحقيقة بما يفسرها ويعرض أسانيدها :

« إنه كان علما قديرا » . .

يحيط علمه بكل شيء في السماوات والأرض ؛ وتقوم قدرته إلى جانب علمه . فلا يند عن علمه شيء ، ولا يقف لقدرته شيء . ومن ثم لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض . ولا مهرب من قدرته ولا استخفاء من علمه : « إنه كان علما قديرا » . .

وأخيرا يحىء ختام السورة ، يكشف عن حلم الله ورحمته إلى جانب قوته وقدرته ؛ ويؤكد أن إمهال الناس عن حلم وعن رحمة ، لا يؤثر في دقة الحساب وعدل الجزاء في النهاية :

« ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا مترك على ظهرها من دابة . ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى . فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا » . .

إن ما يرتكبه الناس من كفر لنعمة الله ، ومن شر في الأرض وفساد ، ومن ظلم

في الأرض وطغيان . إن هذا كله لفظيع شنيع . ولو يؤاخذ الله الناس به ، لتجاوزهم - لضخامته
وشناعته وبشاعته - إلى كل حى على ظهر هذه الأرض . ولأصبحت الأرض كلها غير صالحة
للحياة إطلاقاً . لا لحياة البشر فحسب ، ولكن لكل حياة أخرى !

والتعبير على هذا النحو يبرز شناعة ما يكسب الناس وبشاعته وأثره الفساد المدمر للحياة
كلها لو آخذهم الله به مؤاخذة سريعة .

غير أن الله حلیم لا يعجل على الناس :

« ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى » ..

يؤخرهم أفراداً إلى أجلهم الفردى حتى تنقضى أعمارهم في الدنيا . ويؤخرهم جماعات
إلى أجلهم في الخلافة بالمقدرة لهم حتى يسلموها إلى جيل آخر . ويؤخرهم جنساً إلى أجلهم
المحدد لعمر هذا العالم ومجيء الساعة الكبرى . ويفسخ لهم في الفرصة لعلمهم يحسنون صنعا .
« فإذا جاء أجلهم » ..

واتهى وقت العمل والكسب ، وحان وقت الحساب والجزاء ، فإن الله لن يظلمهم شيئاً :

« فإن الله كان بعباده بصيراً » ..

وبصره بعباده كفيل بتوفيتهم حسابهم وفق عملهم وكسبهم ، لا تفوت منهم ولا عليهم
كبيرة ولا صغيرة .

هذا هو الإيقاع الأخير في السورة التي بدأت بحمد الله فاطر السماوات والأرض . « جاعل
الملائكة رسلاً أولى أجنحة » يحملون رسالة السماء إلى الأرض . وما فيها من تبشير وإنذار
فإما إلى جنة وإما إلى نار ..

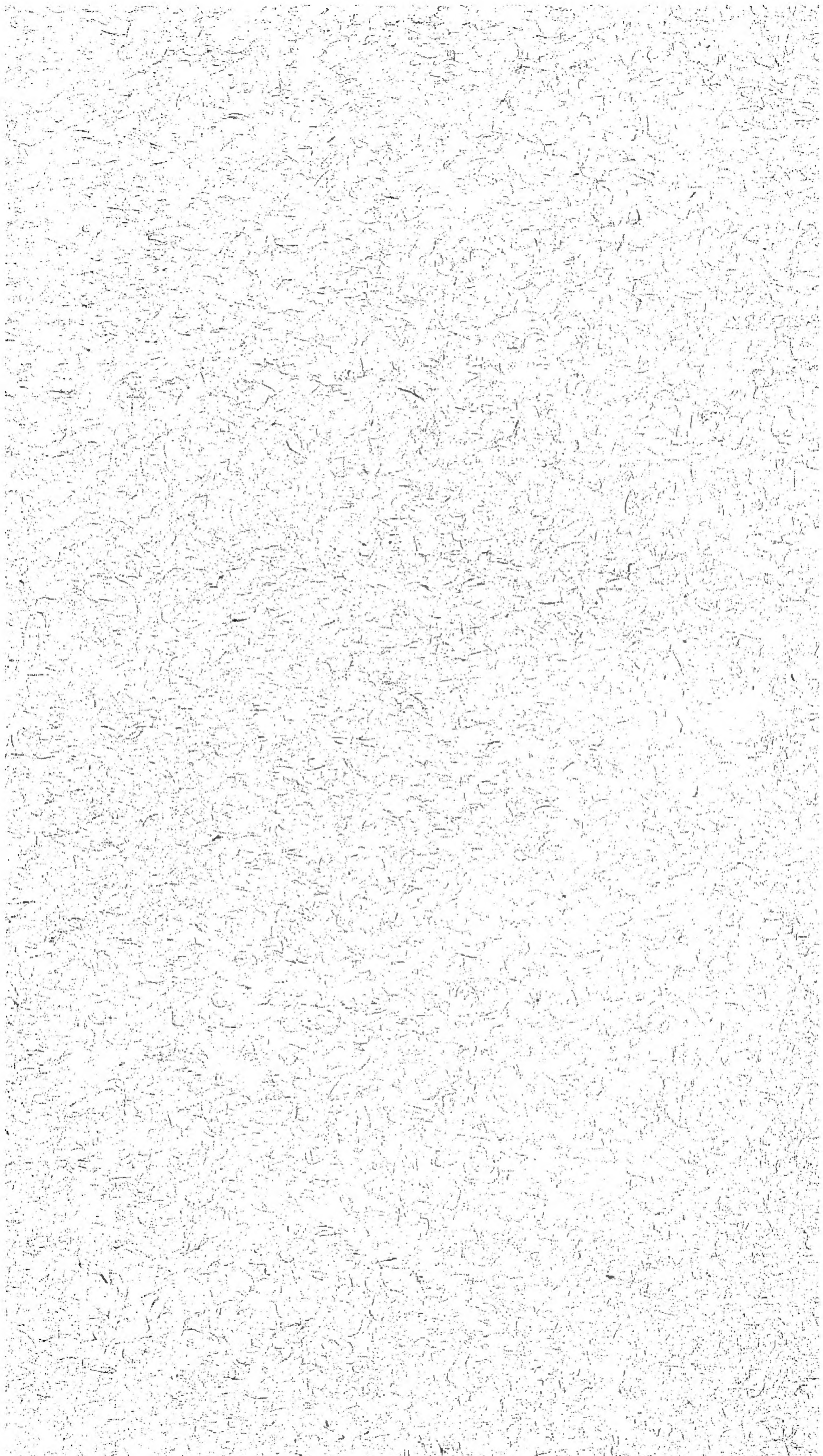
وبين البدء والختام تلك الجولات العظام في تلك العوالم التي طوقت بها السورة . وهذه
نهاية اللطاف . ونهاية الحياة . ونهاية الإنسان ..

كتب للمؤلف

- ١ - في ظلال القرآن (في ثلاثين جزءاً) دار إحياء الكتب العربية
- ٢ - العدالة الاجتماعية في الإسلام (طبعة رابعة) » » » »
- ٣ - معركة الإسلام والرأسمالية (» ثانية) دار الإخوان للطباعة والصحافة
- ٤ - السلام العالمي والإسلام (» ثانية) مكتبة وهبه شارع إبراهيم بعبدين
- ٥ - دراسات إسلامية (» أولى) مكتبة لجنة الشباب المسلم
- ٦ - التصوير الفني في القرآن (» رابعة) دار المعارف
- ٧ - مشاهد القيامة في القرآن (» ثالثة) » »
- ٨ - النقد الأدبي : أصوله ومناهجه (» ثانية) دار الفكر العربي
- ٩ - أشواق (» أولى) دار سعد مصر بالقجالة
- ١٠ - طفل من القرية (» ») لجنة النشر للجامعيين
- ١١ - الأطياف الأربعة (بالاشتراك مع إخوته) » » » »
- ١٢ - القصص الدينية (بالاشتراك مع الأستاذ السحار) » » » »
- ١٣ - الشاطئ المجهول (شعر) ... نقد
- ١٤ - كتب وشخصيات (نقد) ... »
- ١٥ - مهمة الشاعر في الحياة (») ... »
- ١٦ - نقد كتاب مستقبل الثقافة (») ... »
- ١٧ - المدينة السحورة (قصة) ... »

الكتب التالية

(١) نحو مجتمع إسلامي	(٢) أمريكا التي رأيت
(٣) حلم الفجر (شعر)	(٤) قافلة الرقيق (شعر)

 Bibliotheca Alexandrina

0593922